

儀禮註疏

八

10
5

漢書門			
類	號	函	架
六	三	八	二
冊			

庫文閣内	
函	六三
八	
架冊號類	

内閣文庫	
番號	漢 6138
冊數	119 (51)
函號	276 16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

Kodak, 2007 TM: Kodak

糊などで貼り付けられている部分がめくれない箇所あり
綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

儀禮註疏

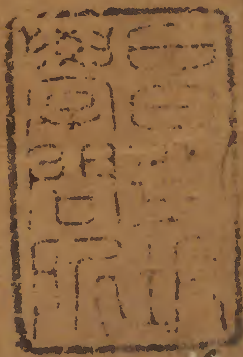
十二之三

2
5
8

士喪禮
既夕

貴

館書圖京東			
一	二	三	別
冊	號	架	函
漢書門經書類			

萬歷刊本十三經正義
合百十九冊

不許帶出

儀禮註疏卷第十二

漢鄭氏註文唐賈公彥疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

士喪禮第十二

○鄭目錄去士喪其父母自始死至

於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別

錄第十二

疏釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者自

之前皆錄之是以殯後論期奠筵宅井槨卜葬日
之事也又云喪於五禮屬凶者案周禮大宗伯掌五
禮吉凶賓嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下
皆有士此當諸侯之士知者下云若有賜不言士

又喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也又大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命于男之士不命一命與不命皆分為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云為銘各以其物二則以緇長半幅物謂公侯伯之士一命已上生時得建旌旗亡謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為異又鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮故下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同附於君之臣記不云父者以其經主於父死故不言也

士喪禮○死於適室無用斂衾

○適丁狄反○斂力豔反○後皆同○

適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽幰覆也斂衾大斂所并

用之衾衾衾也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸

于牀幰用斂衾去死衣

疏此盡幰堂論始死招魂綴

足設奠幰堂之事云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨于路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正案喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢鄭註云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖公二十三年冬十二月公薨於小寢左氏傳云卽安也是譏不得其正云疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽者此並取下記文但文有詳略文次不與本同云疾者齊故

于正寢馬以其齊須在適寢是以故在正寢鄭彼註云正情性也社是臥席故彼云下莞上簟設枕焉云
 撫覆也斂衾大斂所并用之衾者經直云衾不辨大小鄭知非小斂衾是大斂衾者鄭云小斂之衾當陳者不用小斂衾以其大斂未至故且覆尸是以小斂訖大斂之衾當陳則用夷衾覆尸是其次也此所覆尸尸襲後將小斂乃去之是以下襲訖亦云撫用衾鄭註云始死時斂衾必覆之者為其形褻言大斂所用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死用大斂一衾以覆尸及至大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸故云大斂所并用之衾引喪大記者欲見加斂衾以覆尸以去死衣鄭彼註云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也復者一人以爵弁服

簪裳于衣左何之扱領于帶
○簪側林反劉左南反何戶我反又音河扱初

浴反劉初輒反復者有司招覓復覓也天子則夏采祭僕

之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠

名服簪連也○純側其反疏復者至連也○釋曰

總許云反

言復者一人者諸侯之

士一命與不命並皆一人案雜記云復西上者鄭註云北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數若然案典命諸侯卿大夫三命再命一命天子三公八命其卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命上公九命侯伯七命子男五命皆依命數九人以下則天子宜十二為節當十有二人也云復者有司者案喪大記復者小臣則士家不得同僚為之則有司府史之等也不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必著朝服者鄭註喪大記云朝服而復所以事君之衣也復者庶其生氣復既不蘇方始為死事耳愚謂朝服平生所服冀精神識之而來反衣以其事死如事生故復者皆朝服也若然天子崩復者皮弁服也云招覓復覓也考出入之氣謂之覓耳目聰明謂之魄死

傳記詩話卷三

於君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯以
 下皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以上公五侯
 服爵弁服鄭注云復招扈復魄也冕服者上加賜之
 伯四子男三襲衣也襲猶進也則袞冕之類若然冕服
 衣也襲猶進也則袞冕之類若然冕服者有六除太
 裘有袞冕驚冕毳冕絺冕玄冕上公袞冕而下侯伯
 驚冕而下子男毳冕而下皆爵弁若然孤自絺冕而
 下卿大夫玄冕爵弁士爵弁而已天子孤卿大夫士
 其衣亦與之同三公執璧與子男同其服亦同若然
 大裘是祭天地之服又與四郊建綏而復不用大裘
 而冕則門及廟寢等用袞冕以下與上公同但復者
 依命數衣服不足覆取上服重用之以充其數王后
 以下案雜記云復衣夫人褙衣揄狄鄭鞠衣展衣祿
 衣至揄狄是侯伯夫人案周禮內司服掌王后六服
 褱衣揄狄鞠衣展衣祿衣至揄狄是侯伯夫人案周
 禮內司服掌王后六服褱衣揄狄鞠衣展衣祿衣至
 王后及魯之夫人皆用褱衣下至祿衣子男夫人與
 王之三公夫人同揄翟以下至祿衣子男夫人與
 夫人自闕狄以下至祿衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣

緣衣卿大夫妻與王之世婦展衣祿衣士妻與女御
列冠階下執之而空陳服於房云皮弁服弁服弁
爵弁而經言爵弁服是禮以冠復時唯用緇衣纁裳不用
若凡常時衣服衣裳令名別此招覓取其便故連裳
衣升自前東榮中屋北面招以衣曰臯其復三降衣
于前中如字劉注北面招求諸幽之義也臯長也
某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復

男子稱名婦人稱字疏注北面至稱字○釈曰案喪
無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者虞人主
林麓謂君与夫人有國有來地者無林麓謂大夫士
無采地者則此升屋之時使狄人設梯後也必三者

禮成於三北面招求諸幽之義也者禮記檀弓文以
其死者必歸幽暗之方故北面招之求諸幽之義引
喪大記者證經復時所呼名字云男子稱名者據大
夫以下若若天子崩則云臯天子復若諸侯薨則稱臯
某甫復若婦人稱字則尊卑同此經含有男子婦人
之喪故言男子稱名婦人稱字案喪服小記云男子
稱名婦人書姓受用篚升自阼階以衣戸○篚方鬼
與伯仲是也篋若協反衣於既注受者受之於庭也復者其一人
反註及衣戸同招則受衣亦一人也人君則司服受之衣戸者覆之

若得氣反之疏受者至反之○釋曰鄭知受之於
庭者以其降衣簷前受而升自阼階
明知受之於堂下在庭可知云復者其一人招則受
衣亦一人也者以其服唯一領明知各一人也自冉
命以上受者亦各依命數云人君則司服受之者案
喪大記云北面三號捲衣投于前司服受之以其大

夫士無司服之官明據君也云衣尸者覆之若得鬼
 反之者此復衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始
 死遷尸于牀櫛用斂衾去死衣鄭註云死衣病時所
 加新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂鄭
 註云不以衣尸謂不以襲也斂謂小斂也復者降自後西
 斂大斂而云覆之直取魂魄反而已復者降自後西
 榮註不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此
 室凶不可居然也自是行死事○**扉扶味反本**
 疏

由至死事○釋曰云不由前降不以虛反也者凡復
 者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反
 今降自後是不欲虛反也云降因徹西北扉者案此
 文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹扉鄭云徹
 扉者案喪大記將沐甸人為塗于西牆下陶人出重
 鬯管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北扉蕭周
 爨之諸文更不見徹扉薪之文故知復者降時徹之
 故鄭云降因徹西北扉也西北名為扉者案禮記

謾之後改饌於西北隅以為陽厭而云屏用筵
 屏隱也故以西北隅為屏也必徹毀之者鄭云若云
 此室凶不可居然也自是行死事者復而**模齒用角**
 不蘇下文模齒綴足之等皆是行死事也○**模**
 結反○**模息**為將舍恐其口閉急也○舍戶閉反
 疏

註為將至急也○釋曰案記云模貌如輓上兩末鄭
 云事便也此角柄其形與極醴角柄制別故屈之如
 輓中央入口兩末向上出入易故也綴足用燕几
 也以其兩末向上出入易故也綴足用燕几○綴
 張歲反○綴猶拘也為將履恐其辟戾也今文綴為對

○辟音壁○**疏**綴猶至為對○釋曰案記云綴足用
 下力計反燕几校在南御者坐持之鄭註云校脛
 也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣以此言
 之几之兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足恐
 几傾倒故使御者坐持之案喪大記小臣模齒用角
 柄綴足用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府

大喪共舍王復衣裳角枕角柶則自天子以下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安

體也**奠脯醢醢酒升自阼階奠于尸東**鬼神無象

設奠以憑依之

疏鬼神至依之○釋曰案檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與鄭註

云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之案下小斂

一豆一籩而已下記云若醴若酒鄭註云或卒無醴用新

酒此醴酒雖俱言亦科用其一不並用以其小斂酒

醴具有此則惟堂事小訖也○釋

未具是其差也疏口云事小訖也者

以其未襲斂必帷之乃赴于君主人西階東南面命

赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩

疏赴告至有恩○釋曰此及下經論使人密君之事云臣君之股肱耳目者案虞書云帝曰臣作朕股肱

耳目註云大體若身云死當有恩是以下有弔及贈

祿之事也案檀弓云父兄命赴者鄭註云謂大夫以

上也士主人親命有賓則拜之賓賓友羣士也其

之尊卑禮異也

位猶朝夕哭矣疏賓僚至哭矣○釋曰此謂因命

則不出是以下云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚

在室故不出是也云賓僚友羣士也者同官爲僚同

志爲友羣士即僚友也以其始死唯赴君此僚友未

蒙赴及即來是先知疾重故未赴即來明是僚友之

士非大夫及疏遠者若有大夫則特拜之是也云其

位猶朝夕哭矣者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主

人之位則異於朝夕而在西階東南面拜之拜訖西

階下東面下經所云入坐于牀東衆主人在其後西

拜大夫之位是也

面婦人俠牀東面洽反○俠古

謂妻妾子姓也亦適妻在前

疏 註衆主至在前○釋曰自此盡北面論主

人以下哭位之事云入坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東是其衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐錯此經有不命士喪大記無不命士又與大記文不同釋亦不合子姓皆坐于西方註云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此據命士彼據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士大記云尊卑皆坐據不命之士云婦人謂妻妾子姓者下云親者在室其中有姑姊妹故此註直言妻妾子姓也喪大記兼言姑姊妹者彼無別文見親者在室故註總言之也言亦適妻在前者亦主人在衆主人前也

親者在室 註

大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

疏 註謂大至此

親者謂大功以上有同財之義相親親之在下有衆婦人戶外據小功以下疏者故知此為大功以上也云父兄姑姊妹在此者上註據死者妻妾子姓也此註據主人之兄弟姑姊妹子姓而言若然父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父姊妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫玄孫曾孫爲曾祖高祖齊衰三月當在大功親之內故云子姓在此者

衆婦人戶外北面衆兄

弟堂下北面 註

衆婦人衆兄弟小功以下

疏 註衆婦人至以

下○釋曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下爲兄弟玄謂於此發兄弟傳者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大功以上爲親者則上文是也是以知此婦人在戶外是下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在

堂下婦人外堂上耳君使人弔徹帷主人迎于寢門外身賓

不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵

使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屋

之事畢則下之○屋劉堯疏使人士至下之○釋

據反閉也

疏曰自此盡不辭人論若

使人弔徹之事鄭知禮使人必以其爵者案聘禮使

人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士則

亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯弔法若天子則

不以其爵各以其官是以周禮太僕職云掌三公孤

卿之弔勞又小臣職云掌士大夫之弔勞又卿僕職

掌羣吏之弔勞又案宰夫職云凡邦之弔事掌其戒

令與諸器計弔事弔諸侯是其皆以官不以爵也云

使者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人

之言擯者也案下小斂後云有祔者則將命傳賓主人

請入告註云喪禮略於威儀既小斂賓者乃用辭若

然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎

經云云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之

入將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大

夫士雖有兩門有寢門者外門者以其下云主人拜

途于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂

褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下是使

人從徹帷明此弔者人升自西階東面主人進中庭

事畢下之可知主人不升賤也致命曰君鬯子之喪使

弔者致命主人不升賤也致命曰君鬯子之喪使

某如何不淑疏主人至不淑○釋曰上云主人迎

其死在適寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子

得升堂受命知者案喪大記大夫於君命迎于寢門

外使者升堂致命主人拜于下言拜于下明受命之

時得升堂必知大夫之子得升堂受命者案喪大記

云大夫之喪將大斂君至主人迎先入門右而即位

于序端主人房外南面卒斂宰告主人降北而於堂

下君撫之主人拜稽顙鄭註云大夫之子尊得升視
斂下文又云士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫
也以君常視士殯故言君不在若有恩賜君視大斂
則不得如大夫言君不在者謂士之子不升堂在君
側以此言之士受君命不得升堂以其賤明大夫之
命升聽命降拜是也云致命曰以下鄭知有此辭者
案雜記諸侯使人弔鄰國之君喪而云弔者入升自
西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不
云君不主人哭拜稽顙成踊言寡也稽顙頭觸地成踊云

者三疏註稽顙至者三○釋曰云稽顙頭觸地者案禮記檀弓曰稽顙而后拜順乎其至也為稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成踊三者三案曾子問君薨世子生三日告殯云眾主人哭大夫士哭凡九踊也賓出主人拜送于外門外○君使人祔

帷主人如初祔者左執領右執要入升致命○祔者

曰祔要一遙註祔之言遺也衣被曰祔致命曰君使反後放此

某祔○遺唯疏註祔之至某祔○釋曰云主人如初季反者如上手時迎于寢門外以下之事

也云祔之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人云衣被曰祔者案左傳隱公元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之貽穀梁傳曰乘馬曰贈衣衾曰祔貝玉曰含錢財曰賻是也云致命曰君使某祔者亦約雜記文此君祔雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君祔大斂乃用之知者案喪大記云君無祔大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳註云無祔者不陳不以斂謂不用之為小斂至大斂乃用之故下文大斂之節云君祔不倒註云至此乃用君祔主人先自盡是也

主人拜如初祔者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階

遂拜賓有太夫則特拜之卽位如西階下東面不踊

太夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來

弔祔不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也

大夫則特拜別於士旅拜也卽位西階下未忍在主

人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不

為賓出不成禮也疏唯君至禮也○釋曰云主人

哭拜稽顙成踊云祔者入衣尸出者案既夕記祔者

委衣于牀不坐衆祔者委于牀上不坐則此祔者左

執領右執要以衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤

卿大夫士雖有弔祔來皆不出故云唯著異也云參

拜賓者因事曰遂以因有君命故拜賓若無君命則

不出戶云大夫雖不辭入也者謂主人小斂後賓致

辭云如何不淑乃復位踊今以初死大夫雖不辭在

人升入室云以明大夫以下時來弔祔不出也者言

唯君命出明大夫以下時來弔祔不出可知經云拜

大夫者以因君命出見故也云未忍在主人位也者

至小斂後始就東階下西南面主人位也云明本不

為賓出不成禮也者總解不為之踊及雖不辭而入

二親者祔不將命以卽陳大功以上有同財之義

事親者祔不將命以卽陳大功以上有同財之義

也不將命不使人將之致於主人也卽陳陳在房中

疏大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟

及朋友弔祔之事云大功以上謂并異門齊衰故

云以上云卽陳陳在房中者下云如庶兄弟祔使人

祔以適房故知此陳陳在房中也

以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄

弟卽衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某

祔并于位室中位也

疏

庶兄至位也○釋曰知庶兄弟即衆兄弟者見上文云

親者在室又云衆兄弟堂下北面註云是小功以下又云親者祔此云庶兄弟祔以文次而言故知庶兄弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者以同姓絕服者有祔法鄭必知變衆言庶即容同姓者見喪服不杖麻屨章士言衆子大夫言庶子鄭云士謂之衆子未能遠別也是庶者疏遠之稱故知言庶容同姓云將命曰某使某祔者某謂庶兄弟名使某祔者名但庶兄弟是小功總麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若同姓容不在始來弔祔也云拜于位室中位也者以其非君命不出故知拜于室中位也

朋友祔親以進主人拜委衣如初退哭不踊

註

親

以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別

於君祔也

疏

親以至祔也○釋曰云別於君祔也者上文君祔之時主人哭拜稽顙成踊

此朋友祔主人徒哭不踊故云別於君祔

徹衣者執衣如祔以適房

註

凡於至徹衣○釋曰云執衣如祔者上文君祔之時祔

者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云如祔也云凡於祔者出有司徹衣者案此徹衣之文在諸祔者之下言之故雜記諸侯使人弔舍祔則爲訖乃云主人有司故云凡於祔者出有司徹衣

銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸

書銘于末曰某氏某之柩

註

銘明旌也雜帛爲物大

天之所建也以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終

幅二尺在棺爲柩今文銘爲旆也○旗識識之上

疏

音試下音志

註銘明至旆也○釋曰自此至西階上論書死者銘旌之事此士喪禮記公侯伯之士一命亦記于男之士不命故此銘旌總見之也云為銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌也者檀弓文雜帛為物大夫之所建也者此司常文也言雜帛者為旌旌之繆以絳帛為之以白色之帛裨緣之鄭彼註云大夫士雜帛言以先王正道佐職是也云以死者至錄之矣者檀弓文案彼自銘明旌至錄之矣引之者事恰盡重與奠自為下事之別不得以周禮小祝之職杜子春解熬為重鄭不從其義故以證破子春又鄭註檀弓云謂重與奠此引銘證旌者鄭君兩解之以彼兼有重與奠亦是錄死者之義此銘旌是錄死者之名故兩註不同案周禮小祝云設熬置銘杜子春引檀弓曰銘明旌也以死者為不可別

故以其旗識之愛之斯錄之矣子春亦為此解云無旗不命之士也者謂子男之士也云半幅一尺終幅二尺者經直云長半幅不言廣則亦三寸云經末長終幅廣三寸則廣三寸總結之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除一寸而言之凡書銘之法案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭註云此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君同之禮天子崩復曰皐天子復諸侯薨復曰皐某甫復其餘及書銘則同以此而言除天子諸侯之外六復男子皆稱姓名是以此云某氏某之柩云在棺為柩者曲禮文以其銘旌表柩不表屍故據柩而言

竹杠長三尺置于宇西階上○音江註杠銘檀也宇

柩也○檀文疏註杠銘至柩也○釋曰此始造銘訖江反且置於宇下西階上待為重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於殯若然此時未用權置於此及於重也云宇柩也者案爾雅釋宮云檐謂

之楠郭云屋相謂當檐下故特性記云饔饔在西壁鄭註云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋相稷在南是甸人掘坎于階間少西為徑于西牆下東鄉甸

大練反掘其勿反又其註甸人有司主田野者徑塊月反徑音役鄉許亮反

竈西牆中庭之西今文鄉為面疏註甸人至為面○

下論掘坎為徑饔饔沐浴之具此坎不論深淺及所盛之物案既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺人南共壤下文沐浴餘潘及巾相等棄埋之於此坎也云甸人有司主田野者上無臣所行事皆有司屬吏之等言主田野者案周禮甸帥其徒三百人掌帥其屬而耕耨王藉是掌田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人云徑塊竈者案既夕記云徑用塊是以塊為竈名為徑用之以煮沐浴者之潘水知在中庭之西者經直云于西牆下不繼階字明近南中庭之西也新益槃瓶廢敦重

皆濯造于西階下

○敦劉音對又都愛反重音容反音歷濯文角反造音報反

新此器五種者重死事盆以盛水槃承渙濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重隔將縣於

重者也濯滌溉也造至也猶饔也造言之喪事遽

○渙奴亂疏註新此至事遽○釋曰云盆以盛水者及縣音玄案下又祝祈米時所用槃以盛渙濯者

謂置於尸牀下時餘潘水名為渙濯知以此槃盛者下文別云士有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承渙濯云瓶以汲水也者下文管人汲用此瓶也知廢敦敦無足者若有足直名敦故下文徹朔奠云敦啓會而足註云面足執之今足間鄉前也是其有足直名敦凡物無足稱廢是以士虞禮云主人洗廢爵主婦洗足爵廢爵註云爵無足是也云所以盛米也者以下文而知云重隔將縣於重者也下文鬻餘飯

乃縣於重此時先用煮潘沐故云將縣重者也以其事未至故言將也云以造言之喪事遽者以其不言饌造者造是造次故

以造言之喪事遽也陳襲事于房中西領南上不精

○精註作襲事謂衣服也精讀為絳屈也襲事少絳側庚反

上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索為絳古文精皆為精

疏襲事至為絳○釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之事云襲事謂衣服也者此

先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已其中庶幾之等雖不用亦陳之以多為貴案下小斂

大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依

次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房戶之內於尸東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須

淨屈知尸東陳之者取之便故也云江沔之間者案西貢云蟠冢導漾東流為漢孔傳云泉始出山為漾

水南東流為沔水至漢中東行為漢水南有江水北有沔水故云江沔之間以縈收繩索為絳引之證取

絳為屈明衣裳用布○所以親身為圭潔也

疏以至義也○釋曰案下記云明衣裳用幕布註云幕布帷

幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞知親身者下浴訖先設明衣故知親身也云為圭潔也者

以其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也

用桑長四寸纓中○纓音憂一音何侯反

言喪也用為筭取其名也長四寸不冠故也纓筭之言喪也

中央以安髮○疏桑之至安髮○釋曰以髻為髻義

者為喪所用故用桑以聲名之是以云取其名也云長四寸不冠故也者凡筭有二種一是安髮之筭男

今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則
笄長矣此註及下註知死者不冠者下記云其母之
喪鬻無笄註云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生
時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠
也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不
可依用也云纓笄之中央以安髮者兩頭闊中央狹
則於髮安故**布巾環幅不鑿**註環幅廣袤等也不鑿
云以安髮也者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當

口鑿之嫌有惡古文環作還○廣袤上古曠反下音
茂為于偽反下同惡烏
路疏註環幅至作還○釋曰此為飯含而設所以覆
反死者面云廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布
廣狹例除邊幅二寸以二尺為率則此廣袤等亦二
尺也云不鑿者士之子親含反其巾而已者下經云
主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是士之
子親含此經云不鑿明反其巾而已也又知大夫以

上賓為之含當口鑿之嫌有惡者案雜記云鑿巾以
飯公羊賈為之也鄭云記士失禮所由始也士親飯
必發其巾大夫以上賓為飯馬則有鑿巾以此經云
不鑿則大夫以上鑿謂若士月半不設奠則大夫以
上月半設奠可知以其大夫以上有**掩練帛廣終幅**
臣臣為賓賓飯含嫌有惡故鑿之也
長五尺析其末註掩裹首也析其末為將結於頤下
又還結於項中

疏註掩裹至項中○釋曰掩若今人
之與生人為異也此陳之耳若設之案下經云商祝
掩與設幘目註云掩者先結頤下既填幘目乃還結
項是填用白纊見反填他填充耳纊新綿疏填充
也

綿○釋曰案下記云填塞耳詩云充耳充即塞也生
時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃
之等註云所以懸填則生時以黃以素又以玉象等
為之示不聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也

云續新綿者案禹貢豫州貢絲
續故知續新綿對縕是舊綿也
幘目用緇方尺二寸

經裏著組繫○幘音紫
經丑貞反○幘目覆面者也幘讀若詩

曰葛蕭紫之之紫經赤也若允之以絮也組繫為可

結也○疏幘目至結也○釋曰鄭讀從葛蕭紫之之

目故讀從之也云組繫為可結也者○握手用玄纁裏

以四角有繫於後結之故有組繫也

長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫○握於角反劉

○牢讀為樓樓為前約握之中央以安手也今文樓

為縗旁為方○疏牢讀至為方○釋曰名此衣為握

為握手云牢讀為樓樓謂前約握之中央以安手也

者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣二寸

央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外

仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂狹少之

意云削約者謂○決用正王棘若釋棘組繫續極二

削之使約少也○音決猶闔也挾弓以橫執弦○詩云決拾既飲正善

也王棘與釋棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦

也以杳指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三

死用縗又二明不用也古文王為三今文釋為澤世

俗謂王棘砭鼠○契苦結反劉本作疏○決猶至砭

契苦計及砭○劉音託疏○鼠○釋曰云

挾弓以橫執弦者方持弓矢曰挾未射時已然至射

時還依此灋以闔弦故云挾弓以橫執弦也引詩者

證決是闔弦之物云王棘與釋棘者祇用其一皆得

不謂兼用二者云以杳指放弦令不挈也者謂以此

二者與決為籍令弦不決契傷指耳云生者以朱韋為之而三者大射所云朱極三者是也彼但為君設文引證此士禮則尊卑生時俱三

經殺掩足

○冒亡報反齊如字又才計反殺所界反劉色例反

冒韜尸者制

如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而止後以質韜首而下齊于上玄下纁象天地也喪

大記曰君綿冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五

士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺○而

士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺○而

也者案此經以冒為總目下別云質與殺自相對則知上曰質質正者以其在上故以正為名引喪大記

君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒既總名亦得對殺為在上之稱若云殺旁者以其冒無帶又無

一定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以殺韜足而上後以質韜首

而下齊手者凡人若服先下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者質下覆殺故後韜質也

服純衣

○純莊

謂生時爵弁所衣之服也純衣者其反

纁裳古者以冠名服死者不冠○所衣

曰云謂生時爵弁之服也者凡襲斂之服無問尊卑皆先盡上服生時服即士之常服以助祭者也云纁

裳者士冠禮文云古者以冠名服死者不冠者以死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其

冠故云

皮弁服

皮弁所衣之服也其服白布衣素此也

裳也

疏

者亦見死者不冠不用皮弁今直取以冠名

服是皮弁所衣著之服也知其服白布衣素裳者士
冠禮註衣與冠同色裳與履同色以皮弁白而白履
故士冠禮云素積白屨是也雜記云朝服十五升布也
則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也
衣○祿他註黑衣裳赤緣之謂祿祿之言緣也所以
表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一

稱古文祿為緣

○禪音丹疏知此祿衣是黑衣裳者

此祿衣則玄端知者以其士是冠禮陳三服玄端皮
弁爵弁有玄端無祿衣此士喪襲亦陳三服與彼同
此無玄端有祿衣故知此祿衣則玄端者也玄端有
三等裳此喪禮質略同玄裳而已但此玄端連衣裳
與婦人祿衣同故變名祿衣也若然連衣裳者以其
用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲
也藹衣裳與稅衣纁衾曾子曰不襲婦服彼曾子譏
用纁衾不譏其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名

祿衣引喪大記者欲見祿衣以表袍之意若然雜記
云藹衣大記云袍不同者玉藻云纁為藹緇為袍鄭
云衣有著之異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之
祿者爾雅文彼釋婦人嫁時祿衣此引之者證此祿
衣雖不赤緣祿衣之名同緇帶註黑緇之帶疏緇之

故引為證也○祿或作稅緇帶註黑緇之帶疏緇之
帶○釋曰上雖陳三服同用一帶者以其士准有此
一帶而已案玉藻云士練帶緇辟是黑緇之帶據禪
者而言也但生時著服不重各設帶韎韐○韎音妹

此襲時三服俱著共一帶為異也韎韐○韎音妹
註一命緇韐○韎音温疏據色而言以韎草染之取

其赤韐者合韋而為之故名韎韐也云一命緇韐者
玉藻文但祭服謂之韐他服謂之韎士一命名為韎
韐亦名緇韐不得直名韐也但士冠禮玄端爵韎皮
弁素韎爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重
服亦如竹笏註笏所以書思對命者玉藻曰笏天子

以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子指璫方正於天下也諸侯茶前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽疏注笏所至作忽○釋曰云笏所以書思對命者亦玉藻文引王藻者證天子以下笏之所用物不同及長短廣狹有異言公侯不言伯子男亦與公侯同案彼鄭云謂之璫璫之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺或者或玉人職文鄭又云茶讀為舒遲之舒舒儒者所畏在前也詘謂園殺其首不為推頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏為舒大夫前詘後詘無所不讓也鄭註云大夫奉命出入者也上有天子下有已君又殺其下而園前後皆詘故夏葛屨冬云無所不讓彼雖不言士士與大夫同

夏葛屨冬

白屨皆縹緇絢純組綦繫于踵

○縹於力反統計九反縹之門反綦音其

音其記反註冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白踵諸男反

也此反弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之縹絢縹純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆

綦之綦○柎方

疏注冬皮至之綦○釋曰云變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠

禮云屨夏用葛冬用皮今此變言白者欲互見其義以夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨惟一故須見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已云此皮弁之屨者以其色白即所引士冠禮曰素積白屨者為證是也引縹絢縹純者欲解士冠禮縹絢純同用縹此經縹雖在

緇上明亦用緇可知總謂條在牙底相接之縫中絢
在屨鼻純謂緣口皆以條為之但易則對方為緇次
屨則比方為繡次為異耳云綦屨係也者經云繫于
踵則綦當屬于跟後以兩端向前與絢相連于脚跗
踵足之上合結之名為繫于踵也云讀如馬絆綦之
綦者此無正文蓋俗讀馬有絆名為綦拘止馬使不
得浪去此屨綦亦拘
庶綦繼陳不用
庶衆也不用

疏庶衆至為

云庶綦即上經綦者綦庶兄弟綦朋友綦皆是故云
庶綦云繼陳謂繼襲衣之下陳之云不用不用襲也
者以其繼襲衣而言不用明不用襲至小斂則陳而
用之唯君綦至大斂乃用也云多陳之為榮者庶綦
皆陳之是也少納之為貴
貝三實于筭
音煩 貝水
物古者以為貨江水出焉筭竹器名
疏貝水至器

此盡夷槃可也論陳飯舍沐浴器物之事此云貝三
下云稻米則士飯舍用米貝故檀弓云飯用米貝亦
據十禮也案喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭
云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也飯與沐
米同則天子之士飯用梁大夫用稷諸侯用梁鄭又
云以差率而上之天子沐黍與則飯亦用黍可知但
士飯用稻不言兼有珠王大夫以上飯時兼用珠玉
也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭註云
此蓋夏時禮也周禮天子飯舍用玉案典瑞云大喪
共飯玉舍玉雜記云舍者執璧彼據諸侯而用璧唯
大夫舍無文哀公十一年左氏傳云公會吳子伐齊
陳子行命其徒具舍玉示必死者春秋時非正法若
趙簡子云不設屬柩之類文公五年王使榮叔歸舍
且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝
春秋之制也禮緯稽命徵云天子飯以珠舍竟未釋
周大夫所用以玉蓋亦異代註云貝水物者案書傳
云紂囚文王散宜生等於江淮之間取大貝如車渠
以獻于紂遂放文王是貝水物出江水也又云古者

以爲貨者漢書食貨志云五貝爲朋又云有大貝牡貝之等以爲貨用是古者以爲貨也知筭是竹器名者以其字從竹又聘禮云夫人使下大夫勞以二竹簋方其實棗栗婚姻禮婦見舅姑執筭以盛棗栗此雖盛貝不盛棗栗

其筭並竹器也 稻米一豆實於筐 方反 註 豆四

升 疏 註 豆四升 釋曰 沐巾一浴巾二皆用綌於筭

○綌去 註 巾所以拭汗垢浴巾二者上體下體異也

綌 疏 註 巾所至麤葛 釋曰 云浴巾二者上體

用二巾上綌下綌彼據大夫以上分 櫛用簪 乙反 櫛

別上下爲貴賤故上用細下用麤也 疏 註 簪 簪 簪 問人者註云圓曰

簪方曰筭則是簪筭別此註簪簪者舉其類案論 語云顏回一簪食註云簪筭也亦舉其類案論若黃麻

與枲麻雖異而鄭註云浴衣於篋 浴衣已浴所 黃麻枲麻也亦舉其類也

衣之衣以布爲之其制如今通裁 裁在代 疏 註 浴

通裁 釋曰 知浴衣已浴所衣之衣者下經云浴用 巾栢用浴衣是旣浴所著之衣用之以栢身明以布

爲之云如今通裁者以其無殺卽布 皆饌于西序下 單衣漢時名爲通裁故舉漢法爲况

南上 註 皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之

堂 疏 註 皆者至之堂 釋曰 謂從序半以北陳之云

東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之 堂者謂於序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非

專一所若近戶卽言戶東戶西若近房卽言房外之 東房外之西若近楹卽言東楹西楹若近序卽言東

序下西序下若近階卽言東階西階若自半以南無 所繼屬者卽以堂言之卽下文漸米于堂是也其實

戶外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室

是室外皆名堂也管人汲不說繙屈之○管如字劉又音官說土活反劉他括反

繙均必反註管人有司主館舍者不說繙將以就祝

濯米屈縈也疏管人至縈也○釋曰自此盡明衣裳論沐浴及寒尸之事云不統繙屈

之者以其喪事遽則知吉尚安舒汲宜說之矣云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知

管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具浴此爲死者故亦使之汲水也云不說繙將以就

祝濯米者以下經云祝漸米明此祝漸米于堂南

用盆○浙西歷反註祝夏祝也浙沃也疏祝夏至沃也

祝者見下記云夏祝漸米差盛之是也管人盡階不升堂受潘煮于徑

用重○潘芳元反重直龍反註盡階三等之上喪大記曰管

人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北牀薪爨之

註盡階至爨之○釋曰云盡階者三階上也云用重

鬲者以其先煮潘後煮米爲鬲懸于重故煮潘用重

鬲也云取所徹廟之西北牀薪用爨之祝盛米于敦

者此薪卽復人降自西北榮所徹者也

奠于貝北○盛復於筐處也○處昌疏註復於筐

音成註日敦卽上廢敦也云復於筐處者向未漸實于筐今

漸訖盛于敦所置之處還於筐所以擬飯之所用也

士有冰用夷槃可也註謂夏月而君加賜冰也夷槃

承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰馬大夫設夷槃

造冰馬士併拜槃無冰設牀禮第有枕○造七到反

壯矣疏謂夏至有枕○釋曰謂夏月者以周禮凌

君為說云而君加賜水也者喪大記云士無水用水此云有水明據士得賜者也云夷槃承尸之槃者案喪大記註禮自仲春之後尸既襲既小斂先內水槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大記已下欲證士有賜乃有水又取用水之法案彼註造猶內夷槃小馬第為簣謂無席如浴時牀也特欲通水之寒氣若然凌人云大喪共夷槃水則天子有夷槃鄭註凌人云漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子其大夫言夷槃此士喪又用夷槃卑不嫌但小耳故鄭云夷槃外御受沐入註外御小臣侍從者沐管人所煮小馬註潘也註外御至潘也○釋曰此云外御者對內御為名故下記云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者故尚書問命云今予命汝作大正正于羣僕侍御之臣此雖無臣亦有侍御僕從者也知沐管人所煮潘也者以其上文管人煮潘此外御受沐入明所受之於管人也

出戶外北面註

象平生沐浴裸程子孫不在旁主人

出而禮第○

裸力果反

疏象平生至禮第○釋曰云程直貞反

赤體程猶袒也將浴尸裸袒無衣故子孫不在旁主人出也大記云御者四人抗衾而浴鄭云抗衾為其裸程蔽之也以浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽之也云而禮第者又大記云禮第鄭云禮袒也袒簣去席盥水便乃沐櫛推用巾註○拒之慎反註拒晞也清也是也

古文拒皆作振

疏

而云晞也清也者以其櫛訖又以

巾拭髮訖又使清淨無潘櫛拭訖仍未作

浴用巾拒

用浴衣註

用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴

水用盆沃水用料○料

音主

疏用巾至用料○釋曰料酌水器受五升方有柄今

湫濯棄于坎註

沐浴餘

疏

①沐浴至間語○釋曰潘水既經溫煮名之爲湔已將沐浴謂之爲濯已沐浴訖餘潘水棄于坎知

巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人褻之若棄杖者棄于坎者故知亦棄于坎云古文渙作緣荆沔之間語者禹貢云荆河惟豫州則鄭見蚤掬ツキリ如他日ヒトヒ豫州人語渙爲緣是以古文誤作緣也

○蚤依註音爪下
蚤蚤同。𦵏子前反。

註

蚤讀爲爪。斷爪，揃鬚也。人君則

小臣爲之他日平生時

疏

讀蚤從爪者此蚤乃是詩

云其蚤獻羔祭韭古平字鄭讀從手爪之爪知人
則小臣爲之者喪大詁云小臣爪足詁云爪足斷

也

髮用ニ洗ユ方ヲ針ニ設ケカサレ目リ衣ニ裳キヨニ衣ハ計リ

用組紐束發也

會爲括

疏

可設明衣以蔽體是其次也

美人

卽位(註)

已設明衣可以入也

疏

釋曰自此盡及位論
布襲衣裳并飯舍之

事
商祝醵祭服祿衣次（註）

商祝祝習商禮者商人教

之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服

皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮

也襲衣於牀牀次舍牀之東衽如初也喪大記曰舍

牀襲衣 牀遷尸於堂又 牀

疏註商祝至一牀○
釋曰云商祝祝習

商禮者雖同是周祝仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也云商人教之以敬於接神宜者按表記

云殷人尊神率民以事神尊而不親言尊敬故知殷人教以敬是以使之習於接神宜若然此篇及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遺奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可訪使周祝故夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝訓祝訓祝此篇及既夕言夏祝商祝周禮以喪祝行事皆當喪祝者也天子以下喪禮云亦當喪祝行事也云襲布衣牀上者喪大記云襲一牀故知襲時布衣牀上也此雖布衣未襲待飯含訖乃襲下經為次是也云祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子

亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此上之襲及二所用聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也知襲於牀牀次舍牀之東者以其死於北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引太記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云衽如初也者衽臥席下莞上簟彼一牀之下又云皆有枕席君大夫士一也主人出南面左袒扱諸面之故知衽如初舍時也

右盥于盆上洗貝執以入宰洗袒建于米執以從

初洽反劉初輒反從劉才用反俱入戶西鄉也今文宰不言執

註俱入至言執○釋曰云扱諸面之右者面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便也云洗貝執以入者洗訖還於笄內執以入云宰洗袒建于米者亦於廢敦之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經始云

主人與宰牀西東面故知此時西鄉也

商祝執帛從入當牖北面徹枕

設帛徹糗受貝奠于尸西

當牖北面值尸南也設

巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首

明矣○爲飯上于僞友下

扶晚反首手又反

疏○當牖至明矣○釋曰云受貝者就尸東主人

邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親舍也鄭云當牖北面值尸南也者知尸當牖者見既夕

記設牀第當牖社下莞上簟遷尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值尸南可知云設巾覆面爲飯之

遺落米也者但士之子親舍發其巾不言穢惡今設巾覆面者爲飯時恐有遺落米在面上故覆之也云

如商祝之事位則尸南首明矣者舊有解云遷尸於南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其爲

微枕設巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首

云葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

人由足西牀上坐東面

不敢從首前也祝受貝米

奠之口實不由足也

疏○不敢至足也○釋曰云祝受貝米奠之口實不由足也

者前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之并受米奠于尸西故主人空手由足過以其口實不

可由足忍

褻之故也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右

米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐

飯事

疏○米在至飯事○釋曰云米在貝北便扱者以其祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過

奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也云宰立牀西在主人之右當佐飯事

者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人之右故宰亦在右故云當佐飯事也

主人左扱

采實于右三實一具左中亦如之又實米唯盈（註）于

右尸口之右唯盈取滿而已

疏（註）于右至而已○釋曰云于右尸口之右

者尸南首云右謂口東邊也云唯盈取滿而已者以經左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重主人襲反位（註）襲復衣也位在尸東

復至尸東○釋曰云襲復衣也者以其鄉袒則露形今云襲是復者衣故云復衣知位在尸東者以其鄉者存尸西今還商祝掩填設幙目乃屨蒸結于跗連

約○跗方于反（註）掩者先結願下既填幙目乃還結

項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組

連之止足圻也○圻恥疏（註）掩者至圻也○釋曰自

格反

此盡于坎論襲尸之

掩者先結願下既填幙目乃還結項也者經先後言填與幙目鄭知後結項者以其掩有四脚後一脚先結願下無所妨故先結之若即以前二脚而後結于項則掩於耳及面兩邊填與幙目無所施故先結願下待設填塞耳并施幙目乃結項後也云跗足上也者謂足背也云約屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻况約在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者也若無約則謂之鞮屨是以鄭註周禮鞮屨氏云鞮屨者無約之屨云以餘組連之者以其屨繫既結有餘組穿連兩屨之約使兩足不相離故云止足乃襲三稱○稱尺證反杜預（註）遷尸於襲上圻也云衣禪複具曰稱（註）遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷

尸於襲上以其居當牖無大異○衣於疏（註）遷尸至

既反大異○釋

曰云遷尸於襲上而衣之者以其上文已布衣於舍東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著於尸故

云遷尸於襲上而衣之也云凡衣死者左衽不紐者案喪大記云大斂小斂祭服不倒皆左衽結絞不紐註云左衽衽鄉左反生時也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牀無大異者此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸于斂上以其小斂于戶內大斂于阼階其處有異故也此襲牀與舍牀並在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也若然疾者於北牖下廢牀始死遷尸於南牖即有牀故上文主人入坐於牀東主婦牀西以其夏即寒尸置冰於尸牀之下雖不言設牀有牀可知故即飯舍視以米貝致於牀西也大記唯言舍一牀襲一牀大斂不言牀者以大斂衣多陳於地故不言牀襲衣裳少舍時須澆水又須寒尸故並須牀也此士襲三稱小斂十稱大斂三十稱案雜記註云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與以無正文故云與以疑之喪大記云小斂十有九稱尊卑同大斂若百稱五等同大夫士十稱以下又士三十稱天子諸侯卿大夫士命數雖

數亦等三公明表不在算註算數也不在數明衣禭

衣不成稱也○數所疏在數明衣禭不成稱也若

喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其祿

衣雖禪以袍為裏故云稱明衣禪而無裏不成稱故

不數設鞅帶摺笏註鞅帶鞅鞅緇帶不言鞅緇者省

也文亦欲見鞅自有帶鞅帶用革摺摺也挿於帶之右

旁古文鞅為合也○見賢疏鞅帶至合也○釋曰

上服之時有鞅鞅有緇帶故云是鞅鞅緇帶也云

不言鞅緇者省文亦欲見鞅自有帶者本正言鞅鞅

帶亦同得為省文今言鞅鞅者用革帶也以其生時

緇帶以來衣革帶以佩鞅玉之等生時有二帶死亦

備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上註云

朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶

備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上註云

朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶

備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上註云

朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶

亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韋必言重加大帶者明雖有變必備此二帶是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟今死則加以五采士生時一色死更加二色是異於生若然又雜記朱綠帶註云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜辟又案雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采註云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色以朱綠異於生也此帶亦以素爲之彼是束衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也云搢紳也插於帶之右旁者設決麗于擊自飯持之設握乃以左手取之便故也

連擊

○擊鳥亂反

註

麗施也擊手後節中也顙大擊指本

也決以韋爲之籍有強強內端爲紐外端有橫帶設之以紐環大璧本也因脊其強以橫帶貫紐結於手之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之

連結之此謂右手也古文麗亦爲連擊作挽○爲于

偽反強

芒侯反環音○麗施至作挽○釋曰云決以韋爲患挽鳥亂反○之籍有強強內端爲紐外端有橫帶者以下當大璧本鄉掌爲內端屬紐于鄉手表爲外端屬橫帶也云設之以紐環大璧本也因脊其強以橫帶貫紐結於擊之表也者以鄭言之大指短其若之先以紐環大璧本然後因脊其強於指乃以橫帶繞手一二貫紐反向手表結之鄭雖云結于擊之表且內於帶間未卽結此橫帶卽上組繫是也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之者案上文握手長尺二寸裏手一端繞繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一而當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之云此謂右手也者以其右手有決今言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手鄭云

手無決也設冒槨之幘用衾○槨古刀反槨槨盛物

者取事名焉衾者始死時斂衾今文槨為槨○槨音托疏

註槨至為槨○釋曰云取事名焉者此本名冒而

云槨槨是槨盛之今以此冒槨盛尸故名為槨是

取盛物之事名焉云衾者始死時斂衾者篇首始死

云幘用斂衾註云大斂之衾今雖襲訖仍用大斂衾

以其襲時無衾小斂之衾陳之與前未襲同

不言斂衾單言衾是斂衾可知故不言也

蚤埋于坎○蚤音爪坎至此策之也將襲辟衾既

則反之○辟婢亦註坎至至反之○釋曰云坎至

于坎不言埋以其未策故也至此言埋者事訖當策

之故也必至此乃策之者以其斂事遽無暇即埋又

慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋之前為坎者是

甸人也則此埋之亦甸人也云將襲辟衾既則

者言此者以初死時醢醢酒之真爾來不言恐不知

所安之處但始死設于尸東方襲事必當辟之前

反之於尸東以其不可空無所依故也案下記云小

斂辟衾不出室彼還是襲真辟小斂則此辟襲真亦

不出室仍不言處大斂時辟小斂真于序西南則此

宜室西南隅至大斂辟小斂真則言于序西南有文

可知也若然此真襲後因名襲真重木刊鑿之甸人

故下鄭註云將小斂則辟襲真

置重于中庭三分庭一在南○重直木也縣物焉

曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺疏

也至三人○釋曰自此至于重論設重之事云木也

縣物焉曰重者解名不為重之意以其木有物縣於

下相重累故得重名云鑿之為縣簪孔也者下云繫

用幹用幹內此孔中云簪者若冠之筭謂之簪使冠

連屬於紼此簪亦相連屬於木之名也云士重木長

三尺者鄭言士重木長三尺則大夫以上各有等當

萬曆二十二年刊

卷之三

三

三

三

三

三

三

三

約銘旌之杠士三尺六夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之鄭不言大夫以上無正文故也

夏祝饗餘飯用二鬲于西牆下○饗本又作粥之六反飯扶晚反

○夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜饗餘飯以飯尸餘米為饗也重主道也士二鬲則大夫四

諸侯六天子八與簋同差○養半亮反**疏**○夏祝至同差

禮下者西牆下有甕即上文甸人為望是也云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云夏道尊命敬神而遠之近人而忠焉書傳略說亦云夏后氏主教以忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人之歡不竭人之忠鄭云歡謂飲食忠謂衣服若忠不對歡忠亦飲食故此飲食使夏祝忠者養宜也前商祝饗米飯米夏祝徹之今乃饗之而盛於鬲是以下記云夏祝徹餘飯云云徹去饗是也云重主道也者禮云文彼

註云始死未作主以重主其神也即是虞祭之後以木主替重處故云重主道也引之者證此重是不主之道也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差者亦無正文鄭言之者以其同盛黍稷故知司差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自士降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍見其修於廟中也二簋留之厭不用故故不言**幕用疏布父之繫用幹縣于重幕用簞席北面**

也**左衽帶用幹賀之結于後**註父讀為灸謂以蓋塞焉

口也幹竹箬也以席覆重辟屈而反兩端交於後左

衽西端在上賀加也古文幕皆作密○密音蔑**疏**父

讀至作密○釋曰云幕用疏布父之者鄭父讀為灸灸塞義謂直用麤布蓋兩口為塞也云幹竹箬也者

案顧命云牖間南嚮敷重篋席卽此幹密一也謂竹之青可以爲繫者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上者據人北面以席先於重北面南掩之然後以東端爲下向西西端爲上向東是爲辟屈而反兩端交於後爲左衽祝取銘置于重祝習

周禮者也疏釋曰以銘未用待殯訖乃置於碑今且神之物厥明陳衣于房南領西上精絞橫三縮一廣故也

終幅析其末絞戶結屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮災也橫者三幅從者一幅析

其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三容反從子疏

國精屈至爲三釋曰自此盡東柄論陳小絞衣物之事云厥明者對昨日始死之日爲厥明此陳衣將

陳并取以斂皆用篋是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階是也云絞所以收束衣服爲堅急者此總解大小絞之絞若細而分之則別故鄭註喪大記云小絞之絞之廣終幅析其末以爲堅之強也大絞之絞一幅三析用之以爲堅之急也云以布爲之知者下記云凡絞紵用布倫之朝服註云倫比也此絞直言從橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已引喪大記證絞爲三析之事

緇衾緇丑貞反赤無統統被識也斂衣或

倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也志反識申疏

統被至幅也釋曰云斂衣或倒者案下文云祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別於前後可也者被本無首尾生時有統爲記識前後恐於後互換死者一定不須別其前後可也云凡衾制同皆五幅也者此無正文喪大記云紵五幅無統衾是紵之類故知亦五幅

祭服次註

弁服皮弁服

疏

註爵弁服皮弁服○釋曰凡陳斂衣先陳絞紵於上次陳祭服於下故云

祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紵紵次陳君綏祭服

所以然者以絞紵為裏束衣故皆絞紵紵為先但小斂

美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭

服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在內大

斂美者在外也襲時美散衣次○散息註祿衣以下

者在外是三者相變也

袍繭之屬疏祿衣至之屬○釋曰袍繭有凡十有

九稱註祭服與散衣疏釋曰士之服唯有爵弁皮弁

使充十九必十九者案喪大記小斂衣十有九稱君

陳衣于序東大夫士陳衣于房中註云衣十有九稱

法天地之終數也則天子以下皆同十九稱言法天

地之終數者天地之初數天一地二終數則云天九

地十人在天地之間而終故取終陳衣繼之註庶

是庶疏庶祿○釋曰知庶祿者以其襲時陳衣訖乃云

庶祿繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之明亦

是庶不必盡用○盡津註取稱而已不務多疏襲時

言庶祿繼陳則全不用此陳衣繼之下云不必盡用

則兼用之不必盡而已以其小斂用衣多主人自盡

不足故容用之也云取稱而已不饌于東堂下脯醢

務多者衣服雖多不得過十九耳饌于東堂下脯醢

醢酒音實音用功布實于簞在饌東○饌劉牀轉反一

功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坵

古文實為尊○坵丁疏功布至為尊○釋曰知功

念反布鍛濯灰治之布者案喪服傳云冠六升鍛而勿灰七升已下鍛濯灰治之是以

殤大功章云大功布衰裳註云大功布者其鍛治之

功麗沽之則此云功布者大功之布故云鍛濯灰治

於于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甌醴酒若然則凡設物於東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅有坫以土爲之或設盆盥于饌東有巾爲奠設盥謂堂隅爲坫也

疏爲奠至洗也○釋曰云爲奠設盥也者謂爲設奠人設

盥洗及巾云喪事略故無洗也直以盆爲盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒卽是於此盥也但諸文設洗篚者皆不言巾凡設洗篚不言巾者以其設洗篚篚內有巾可知故不言至於不就洗篚皆言巾者既不就洗篚恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗篚及此喪事略不設洗篚皆見巾是也

苴經大鬲下本在左要經小馬散帶垂長三尺牡麻

經右本在上亦散帶垂皆饌于東方○苴七如反鬲音革又作隔同

經大結反苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以爲經服

重者尚麻也經之言宿貝也苴也中人之手經圖加

寸經帶之差自此出焉下本在左重服統於內而太

陽也要經小馬五分去一牡麻經者齊衰以下之經

也牡麻經者其貌易服輕者苴差好也右本在上服

輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變

也饌于東方東坫之南苴經爲上○差初**疏**苴經賣反至爲上

賣反

疏苴經至爲上

○釋曰此陳經帶者以其小敘訖當服未成服之麻故也云亦散帶垂者不言尺寸亦與苴經同垂三尺云苴經斬衰之經也者案喪服斬衰章云喪服斬衰裳苴經杖故知此苴經斬衰之經云苴麻者其貌苴以爲經者案禮記間傳云斬衰貌若苴彼據人之形貌若苴麻明麻之形貌亦苴可知故此指麻之貌苴

者以爲經云服重者尚麤惡者對齊衰已下服輕不
尚麤惡故問傳云齊衰貌若臬大功貌若止是不尚
麤惡也云經之言實也者檀弓云經也者實也鄭註
喪服云明孝子有忠實之心是明孝子之心與服相
稱不虛服此服也云鬲揔也中人之手揔圍九寸者
此無正文喪服及此皆言直經大鬲鬲是揔物之稱
故據中人一揔而言大者據大拇指與大巨指揔之
經大鬲左本在下去五分一以爲帶齊衰之經斬衰
之帶也自此斬衰之帶差至總麻之帶故云經帶之
差自此出焉云下本在左重服統於內而本陽也者
謂斬衰統於內以解本在下而本陽以解在左對齊
衰之經右本在上經服本於陰而統外案雜記云親
喪外除鄭云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除註
云日月未竟而哀已殺此言統內統外者亦據衰在
內外而言本陽本陰者亦據父子之次爲陽母者
子之地爲陰而言也云要經小馬五分去一者亦據
喪服傳而言首經圍九寸五分去一者亦據

十六分取四寸每寸爲五分四寸爲二十分去四分
寸之一彼傳因卽分之分至總麻云齊衰之經斬衰之
帶也以其俱七寸五分寸之一又去五分一以爲帶
七寸取五寸去一寸得四寸彼二寸一寸爲二十五
分二寸爲五十分一分爲五十分漆前爲五十五分總
去十一分餘有四十四分二十五分爲一寸漆前四
寸爲五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五寸二
寸五分寸之十九彼又云大功之經齊衰之帶以其
俱五寸二寸五分寸之十九又去五分一以爲帶五
寸去一寸得四寸餘二十五分寸之十九者一分爲
五十分爲五十分又九分者爲四十五分漆前五
寸總爲九十五分去一者五十去十四十五去九總
得七十六據整寸破之而言此四寸百二十五分寸
之七十六以爲小功之經大功之帶以下仍有小功
之帶但小功之帶以小功之經又五分去一下至總
麻之帶皆以五倍破寸計之可知耳云牡麻經者齊
衰以下之經也者案喪服齊衰大功皆言牡麻經小

功又言澡麻則齊衰以下皆牡麻經傳曰牡麻者梟
麻也對直經為麻之有黃色如直黎則此雄麻色好
者故問傳云齊衰貌若梟是以鄭云牡麻經者其貌
易服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多
變也者此小斂經有散麻帶垂之至三日成服絞之
對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知饌于
東方東站之南直經為上者以其對下牀第夷衾之
等在西站南故此亦在東站南也若然經直言東方
知不在東堂下東方者以其小斂陳饌皆在東堂下
若此亦在東堂下當言陳于饌東饌北何須言東方
乎明此非東堂下也知直經為上者以婦人之帶牡
其經先言直經明依此為首南陳之也

麻結本在房註

婦人亦有直經但言帶者記其異此

齊衰婦人斬衰婦人亦有直經也

疏註婦人至經也
○釋曰知婦人

亦有直經者喪服首云直經杖下經男子婦人俱陳
則婦人亦有直經禮記服問之等每云婦人麻經之

事故知婦人亦有直經今此經不言婦人直經者記其
異謂男子帶散麻婦人則結本是其異者且男子
小功總麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本下
以兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻宜言齊衰以
下至總麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦直經也者此
亦據帶而言以共帶亦名經則喪服云直經杖饌云
麻在首在髮皆曰經彼經既兼男女則婦人有直麻
為帶經可知經不言者以義可知故省文也此帶牡
麻兼男子小功以下陳之則別處以其男
子陳之于站南此經云在房明知異處也

饌于西站南註

第簣也夷衾覆尸之衾喪大記曰自

小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也○殺色

疏註第簣至冒也○釋曰云夷衾覆尸之衾者小斂訖
奉尸夷於堂撫用夷衾矣故陳之於西站南案曲禮
云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸
柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大

記曰自小斂以往用夷衾者對小斂已前用大斂之衾今小斂以往大斂之衾當陳之故用夷衾證小斂不用之兼明夷衾之制鄭云小斂以往則此夷衾本為覆尸覆柩不用入棺矣是以將葬啓殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之裁猶冒也者案上文冒之材云冒緇質長與手齊經殺掩足註云上曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以緇下以經連之乃用也其冒則韜下韜上訖乃為綴旁使相續此色與形制大同而連與不連則異也

西方盥如東方註

為舉者設盥也如東方

者亦用盆布巾饌於西堂下

疏註為舉至堂下○釋曰云為舉者謂將舉

尸者則下經土盥二人是也云西堂下知者以其陳東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下可知

一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬣去

蹄兩胎脊肺設局鬻鬻而果素俎在鼎西西順覆也

東柄

鬣音託歷反蹄大皮反及胎音博

鬣解也四鬣鬣

之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胎

脅也素俎喪尚質既饌將小斂則時襲奠今文鬣為

剔胎為迫古文鬣為密○髀步略反又必爾疏註鬣

反下文同辟髀亦反疏解至

為密○釋曰此亦為小斂奠陳之霏用茅為編言西示則茅本在東云四解之殊肩髀而已喪事略者凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四鬣即云去蹄明知殊肩髀為四段案士冠禮云若殺則特豚載合升註云合左右肱此下文大斂亦云豚合升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事略者但喪中之奠雖用成牲亦四解故既夕葬奠云其實羊左肱豕亦如之是以鄭總釋喪中四解之事故云喪事略若禘郊大祭雖吉祭亦先有豚解後為體解是以禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽

謂體解而爛之國語亦云禘郊之事則有全胥王公
立飫則有房俎親戚燕飲則有殽胥者若然禘郊雖
先有全胥後有體解豚解禮運所云者是也若然此
經云四鬻并兩胙胙與脊總為七體若豚解皆然也
云既饌將小斂則辟襲實者即始死之實襲後改為
襲實以恐妨斂事故知辟襲實前襲時已辟之今將
小斂亦辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂
奠於序西南也凡奠在室外經宿者皆辟之於序西
南是以小斂奠與祖奠等皆辟之於序西南廟遷
祖之奠不設於序西南以其以再設為褻是以遷之
即設新士盥二人以竝東面立于西階下立俟舉

尸也今又並為併

疏

立俟舉尸也○釋曰舉尸謂小斂從襲牀為遷尸於戶內服

上即下文上舉遷尸反位是也

布席于戶內下莞上簟

註

有司布斂

肅也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美著在中註

斂者趨方或俱倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善

衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者有

中明每服非一稱也○俱本又作疏斂者至稱也

疏

斂者至稱也

趨方或顛倒衣裳者以其襲時衣裳少不倒小斂十
九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否云祭
服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭
服玄端亦不倒也云善衣後布於斂則在中也者以
其斂衣半在尸上今於先布者在下則後布者在中
可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非
一稱也者欲見祭服又在散衣之下即是後布祭服
祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善
者可知故云每服非一稱以其士舉遷尸反位註
總十九稱之中善者非一稱也士舉遷尸反位註
尸於服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕註
衽寢

臥之席也亦下莞上簟

疏社寢至上簟○釋曰曲禮云請席何鄉請社何趾

鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是社爲臥席云亦下
莞上簟者詩斯干宣王寢席而言下莞上簟是尋當
寢席無問貴賤卒斂徹帷註尸已飾主人西面馮尸

踊無算主婦東面馮亦如之

○馮音憑
後皆同
馮服膺之

主人髻髮袒衆主人免于房

○髻音括
劉音活
始

死將斬衰者雖斯將齊衰者素冠今至小斂變又將

初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將

袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊

說以爲如冠狀廣一寸喪服小記三斬衰髻髮以麻

免而以布此用麻布爲之狀如今之著慘頭矢名

中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於

隱者今文免皆作紒古文髻作括○難斯所買反劉

紒音計著丁略反疏始死至作括○釋曰知始死

慘七消反紒音問將斬衰者雖斯者案禮記問喪

云親始死雞斯徒跣鄭註云雞斯當爲笄纚以成服

乃斬衰是始死未斬衰故云始死將斬衰者雞斯也

云將齊衰者素冠者喪服小記云男子冠而婦人笄

冠笄相對問喪親始死男子云笄纚明齊衰男子素

冠可知云今至小斂變者謂服麻之節故云變也云

又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒者此卽喪服小

記云斬衰髻髮以麻爲母髻髮以麻免而以布是母

雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去笄纚而紒紒上

者髻髮也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠者此

亦小斂節與斬衰髻髮同時此皆據男子若婦人斬

律不計此卷三

衰婦人以麻為髻齊衰婦人以布為髻髻與髻髻皆以麻布自項而前交於頤上卻繞紒如著慘頭焉兒亦然但以布廣一寸為異也云于房于室釋婦人髻髮宜於隱者并下文婦人髻于室兼言之也婦人髻于室○髻側始死婦人將斬衰者去笄而纏將

齊衰者骨笄而纏今言髻者亦去笄纏而紒也齊衰

以上至笄纏髻髻之異於髻髮者既去纏而以髮為

大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縶之妻之

姑之喪夫子誨之髻曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其

用麻布亦如著慘頭然○縶他刀反母音無縱范音

疏始死至頭然○釋曰知婦人將斬衰者去笄而

而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者上謂男子齊

衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纏也云今言

髮者亦去笄纏而紒也者謂今至小斂節亦如上將

斬衰男子去笄纏而髮髮則此將斬衰婦人亦去笄

纏而麻髻齊衰婦人去骨笄與纏而布髻矣鄭不云

文略故也鄭所以云而紒即髻也故喪服註亦云

髻露紒也云齊衰以上至笄猶髻者謂從小斂著未

成服之髻至成服之笄猶髻不改至大斂殯後乃著

成服之髻代之也云髻之異於髻髮者既去纏而以

萬曆二十一年刊

義疏卷之三

已

髮也但經云婦人髮于室者男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髮于西房大夫士無西房故於室內戶西皆於隱處為之也

如室位踊無算○使音夷
使之言尸也夷衾覆尸柩之

衾也堂謂楹間牀第上也今文使作夷疏○使之言

曰云使之言尸也若尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經使尸不作移字皆作使者使人旁作之故鄭

註喪大記皆是依尸為言也云無用夷衾者初死無用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾

當擬大斂故用覆棺主人出于足降自西階眾主人

東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅

之即位踊襲經于序東復位註拜賓鄉賓位拜之也

即位踊東方位襲經于序東東夾前○鄉許亭及夾

反疏○拜賓至夾前○釋曰云眾主人東即位者雖

之時眾主人遂東即位於阼階以主人位南西面也

於時阼階空故婦人得向阼階上西面也云復位者

復阼階下西面位云主人拜賓鄉賓位拜之也者經云主

人降自西階即云主人拜賓明不即位而先拜賓是

主人鄉賓位拜賓可知云即位踊東方位者謂主人

拜賓訖即鄉東方阼階下即西面位踊踊訖襲經也

云襲經于序東東夾前者經云主人降自西階更無

升降之文而云序東東夾前者主人即位踊訖而去

襲經于序東謂鄉堂東東西當序牆之東又當東夾

之前非謂就堂上東夾前也云復位者復阼階下西

面乃奠註祝與執事為之舉者盥右執匕卻之左執

俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面○錯七故反

①舉者盥出門舉鼎者右人以右手執之左人以左

手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面

錯俎北面俎宜西順之○便婢疏釋曰右執七左執

俎者謂鄉北入內東方為右人西方為左人故鄭云

右人以右手執七左人以左手執俎各用內手舉鼎

外手執七俎故云便也云錯鼎於此宜西右人左執

面者對在門外將北面陳鼎鄉內為宜也

也抽局予左手兼執之取鼎委于鼎北加局不坐

抽局取鼎加局於鼎上皆右手今文局為鉉古文予

為于鼎為密疏加局於鼎上皆右手者以其經云左

執七即云抽局于左手兼執之不言用右手故鄭明

之以其右人用左手執七即知抽局已下用右手似

若左執爵用右手祭膳祭薦取便也乃抽局載兩髀于兩端兩肩亞兩

胎亞脊肺在於中皆覆進抵執而俟丁計及後同

也亞次也凡七體皆覆為塵抵本也進本者未異於

生也骨有本末古文杜為七髀為髀今文胎為進抵

皆為抵○為髀必爾反又毗疏釋曰凡七體者前左右

肩臂臑屬馬後左右脾膊胛屬馬并左右脅通脊為

七體也案下文大斂豚合升言合升則髀亦升之矣

凡言合升多言皆并髀升非獨喪禮若體解升者皆

髀不升鄭云近竅賤也云皆覆為塵者諸進體皆不

死故未異於生也夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自

阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下○從劉註執

事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既

錯醴將受之疏註執事至受之○釋曰云甸人徹鼎

云甸人舉鼎順出奠于其所謂當門也或云徹鼎者

誤何者前陳饌于東堂下脯醢醴酒鼎實用功布實

于簞何徹之有也云執者不升已不設祝既錯醴將

受之者此執者不升唯據執巾者故鄭云祝既錯醴

將受之當以覆酒醴故下云祝受巾是也奠于尸東執醴酒北面西上註

執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎錯

于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之

由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊○

如字劉下居觀註巾之為座也東反其位疏註東反

反重直龍反釋曰云由足降自西階婦人踊者主人位在阼階下

婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以

所見先後為踊之節也云奠者由重南東丈夫踊者

此奠者奠訖主人見之更與主人為踊之節也奠者

降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知

神之所為故由重南東而過是以主人又踊也註云

東反其位者其位蓋賓出主人拜送于門外註廟門

在盆盥之東南上外也疏以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也乃

代哭不以官註代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮

卑士賤以親疏為之三之日之後哭無時周禮挈壺氏

凡喪縣壺以代哭○挈苦結疏註代更至代哭○釋

反縣音玄

工於小斂之後隨尊卑代哭之事註云人君以官尊

卑士賤以親疏為之者案喪大記云君喪縣壺乃官

代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官註云自以

親疏哭也此註不言大夫舉人君與士其大夫有大

記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時者

禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時殯後

葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是

二無時既練之後在聖室之中或十日或五日一哭

是三無時練前葬後有朝夕有阼階下哭唯此有時

無無時之哭也引挈壺氏者證人君有縣壺為漏刻

分更代哭法大夫士有祿者則將命擯者出請入告

主人待于位註喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭

出請之辭曰孤某使某請事疏曰云喪禮略於威儀

既小斂擯者乃用辭者案上文始死云有賓則拜之

君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯

者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭

也云出請之辭曰孤某使某請事者此約雜記諸侯

使人弔隣國諸侯之喪嗣君在阼階之下使擯者

出請云孤某使某請事此亦宜然故引為證也擯

者出告須以賓入註須亦待也出告之辭曰孤某須

矣疏註須亦至須矣○釋曰云出告之辭賓入中庭

北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委

衣如於室禮降出主人出拜送朋友親祿如初儀西

階東北面哭踊三降主人不踊註朋友既委衣又還

哭於西階上不肯主人

疏

朋友至主人○釋曰云朋友親祔如初儀者謂初

死時庶兄弟祔使人以將命于室朋友祔親以進親之恩是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者案

前初死朋友祔親以進退哭不踊註云主人徒哭不踊以為朋友不哭主人徒哭此朋友堂上北面哭據

朋友哭知上文退哭非朋友哭者前文朋友君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退哭據主人此朋

友特來無君命故哭與彼異不可相決祔者以褶則必有裳執衣如初

徹衣者亦如之升降自西階以東

○褶音牒○帛為至為襲

禮無絮雖復與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏

以待事也古文褶為襲○復方服

疏

○帛為至為襲○釋曰案喪大

記云小斂君大夫復衣復衣大斂君褶衣褶余大夫

士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用復而祔者

無絮雖復與禪同有裳乃成稱不用表也者此決雜

記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣乃為一稱以其絮

襲故須表此雖有表裏為褶衣裳別則裳又無絮非

襲故有裳乃成稱不須表也言雖復與禪同者案喪

大記君大夫士褶衣與復衣相對有著為復無著為

褶散文褶亦為復也案喪大記有衣必有裳乃成稱

據禪衣祭服之等而言此褶雖復與禪同亦得裳乃

成稱也云不用表也者見異於袍繭也云宵為燎于

中庭

○燎力召反

註

宵夜也燎大焦○焦劉哉約反

音哉益反

疏

○釋曰案少儀云主

一本作燭人執燭抱燭註云未熟曰燭古者以荆

煇為燭故云燎大焦也或解庭燎與手執為燭別故

郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也註云僭天子也

庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文

大燭或云以布纏葦以膈灌之謂之庭燎則此云庭

燎亦如之云大者厥明滅燎陳衣于房南領西上綯

對手執者為大也

絞給衾二君祔祭服散衣庶祔凡三十稱給不在算

不必盡用○給其鳩反劉居鳩反○給單被也衾二者

始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則

異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三○復扶

又反

疏

①給單至者三○釋曰云君祔祭服散衣者士祭服有助祭爵弁服自家祭玄端服散衣非祭服朝服之等云庶祔者謂朋友兄弟之等來祔者也云給不在算者案喪大記給五幅無統鄭云今之單被也以其不成稱故不在數內云不必盡用者案周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也云衾二者始死斂衾今又復制者此大斂之衾也始死無用斂衾以衣之衾也故用大

斂衾小斂已後用夷衾覆尸故知更制一衾乃得二

也二小斂之數自天子達者案喪大記君大夫小斂已下同云十九稱則天子亦十九稱鄭註云十九稱

法天地之終數也案易繫辭生成之數從天一地二

天三地四天五地六天七地八天九地十是十九為

天地之終數云大斂則異矣者案此文士喪大斂三

十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命

數是亦喪數略則上下之大夫及五等諸侯各同一

記註云士襲三稱大夫五稱公九稱諸侯七稱天子

十二稱與以其無文推約為義故云與以疑之

東方之饌兩瓦甒其實醴酒

角觶木枲豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無滕布巾

其實栗不釋脯四脰○甒下甫反甒若甌反羸力

禾反滕大登反脰大頂反

註

此饌但言東方則亦在東堂下也甒白也齊人或名

全菹為芋。滕緣也。詩云：竹樹緹滕，布巾邊巾也。邊豆具而有巾，盛之也。特牲饋食禮有邊巾，今文羸為蝸。

古文滕為甸。○緣倪面反。緹古。疏：此饌至為甸。○

本反。劉古。鬼反。

東方則亦在東堂下也者。案上小斂之饌云：下東堂下。此直言東方則亦東堂下。鄭云亦者，亦上小斂也。云齊人或名全菹為芋者，案鄭於周禮醢人註云：細切為齏，全物若臊為菹。若然，凡菹者全物不得芋名。此云齊人名全菹為芋者，菹法舊短四寸者，全之若長於四寸者，亦切之，則葵長者自然切，乃為菹。但喪中之菹葵雖長而不切，取齊人全菹為芋之解也。引詩者，欲見滕為緣義。云邊豆具而有巾盛之也者，案小斂一豆一邊，邊豆不具，故無巾。若然，邊有巾，豆無巾者，以豆盛菹醢溼物，不嫌無巾，故不言其實有巾矣。案此註引特牲記邊豆，鄭彼註云：邊有巾者，果實之物多皮核，優尊者，此言盛之不同，引之者以其彼為尸食，故云優尊者，此為神神不食。故云盛之引之，直取證有巾覆之同。

為尸食，故云優尊者，此為神神不食。故云盛之引之，直取證有巾覆之同。奠席在饌北。

斂席在其東。註：大斂奠而有席，彌神之。疏：大斂至神之大斂，至

曰云彌神之者，以其小斂奠無巾，大斂奠有巾。已足神之，今於大斂奠又有席，是彌神之也。掘殯

見衽。○掘具勿反。又其月反。殯以二也。掘之於西階上，衽小要也。喪大記曰：君殯用輶，贊

也。掘之於西階上，衽小要也。喪大記曰：君殯用輶，贊至于上，畢塗屋。大夫殯以幬，橫置于西序，塗不暨于

棺。士殯見衽，塗上帷之。又曰：君蓋用漆，三衽三束大

夫蓋用漆，二衽二束。士蓋不用漆，二衽二束。○要一

勅論反。攢在官。疏：殯埋至二束。○釋曰：云殯埋棺

反暨其器反。之坎也者，殯訓為陳，謂陳尸於坎

鄭即以殯為埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯於西階之上此殯時雖不言南首南首可知鄭註上文云如商祝之事位則尸南首檀弓又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者南首南鄉亦據葬後而言則未葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹間用夷牀註云是時柩北首必北首者朝事當不肯父母以首鄉之故也引喪大記者云畢塗屋者畢盡也四面及上盡塗之如屋然云大夫殯以幬攢置於西序者大夫不得如人君於西階離序而四面攢之大夫但逼西序以木幬覆棺攢置於西序云塗不既于棺者彼註云攢中狹小裁取容棺暨及也但攢木不及棺而已云士殯見衽塗上者即此經掘碑而見其小要於上塗之而已云帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也云及曰君蓋用漆三衽三束者古者棺不釘彼鄭註云用漆者塗合衽衽之也衽小要也棺蓋每一縫為三道小要每道為一條皮

束之故云君蓋用漆三衽三束大夫士降于君故三衽二束大夫有漆士無漆也引之者證經緯與衽之義棺入主人不哭升棺用軸蓋在下○軸文○軸輿

軸也輿狀如牀軸其輪輓而行○輿九勇反輓音晚本又作輓疏輿

輿至而行○釋曰云輿狀如牀軸其輪輓者此註文略案既夕云遷于祖用軸註云軸輿軸也軸狀如轉轆刻兩頭為輿輿狀如長牀穿柱前後著金而關軸馬大夫諸侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍是也熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南○熬五○熬所

以惑蚍蜉今不至棺旁也為舉者設盆盥於西○蚍音毗浮○熬所至於西○釋曰喪大記云熬君四種浮八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉註云熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也引此士喪禮曰熬黍稷各二筐又云設熬旁

一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然則此士二筐首足各一筐其餘設於左右可知也云為舉者設盆盥於西者以小斂既云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以其先陳盥後陳饌也陳三鼎于門外北上豚合升魚判鮓音附九腊左胖髀不升其他皆如初市專反鮓音附

及七俎之陳如小斂時合升四鬯亦相互耳疏合疏合

互耳○釋口云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者謂豚七體之等一依前斂時也云合升四鬯亦相互耳者小斂云四鬯四解為七體亦左右燭體合升今升左右體亦四解可知也故云相互也燭俟于饌東註燭燹也饌東方之饌有燭者堂雖明室

猶闇火在地曰燎執之曰燭疏堂雖至曰燭○釋

者前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故無燭此大斂於室之與故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩曰庭燎之光如此之類皆在地曰燎此云執之曰燭及少儀云主人執燭抱燹此之類皆是人之手執燭也庭燎且燕禮祝徹盥于門亦謂之大燭也司烺氏亦謂之墳燭也祝徹盥于門

外入升自阼階丈夫踊註祝徹祝與有司當徹小斂

之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌

有威儀疏祝徹至威儀○釋曰此直云祝徹盥于

即言設盥則陳大斂饌祝徹巾授執事者以待註授

訖亦設盥於門外也執中者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾

之祝還徹醴也

疏授執至醴也○釋曰云授執巾者於尸東使先待於阼階下者此

巾前爲小斂奠中之今祝徹巾還爲大斂奠巾之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾於阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于與亦宜受巾於阼階下而升故知祝授巾於執巾者使先待於阼階下也又知祝還徹醴者下文徹饌先取醴酒北南

相待俱降其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂

註爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之者言凡奠謂小斂奠大斂奠遷

于序西南者畢事而去之

疏爲求至去之○釋曰云堂謂尸東也者謂如

尸東堂上陳設之次第故云尸東也云凡奠設于序

樞奠與祖奠但將設後奠則徹先奠於西序南待後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不久設故也醴酒位如初執事豆北南面東上

註如初者如其

醴酒北而西上也執醴尊不爲便事變位

疏至變位

○釋曰前設小斂奠於尸東特醴酒先升北面西上執豆俎者立於俎北西上至此執豆俎者豆北東上爲便事事訖向東爲便故東上變位以執醴者尊仍西上是不得爲便事變位也乃適饌

疏東方之新饌○釋曰以其將設惟大斂新饌於室故知是新饌也

堂**註**徹事畢婦人尸西東面主人及親者升自西階

出于足西面袒

註袒大斂變也不言髮免髻髮小斂

以來自若矣

疏袒大至若矣○釋曰知袒爲大斂變者前將小斂袒今言袒下文即行

大斂事故知為大斂變也云不言髮免髻髮小斂以來自若矣者決前小斂袒男有髻髮免婦人有髻今大斂袒不言者自小斂以來有此至成服乃改若如也自如常有故不言之也

士盥位如初亦既盥竝立西階下
疏亦既至階下○釋曰言亦者亦如小斂時士盥二

人竝立于西階布席如初亦下莞上簟鋪於阼階下以待遷尸也
疏亦下至少南○釋

上於楹間為少南○鋪音呂反又音乎
疏曰布席如初初謂小斂時下莞上簟云鋪於阼階上者案喪大記云小斂於戶內大斂於阼是也云於楹間為少南者取南北

節以其言阼階上故知於商祝布絞給衾衣美者在楹間為少南近阼階也

外君祔不倒至此乃用君祔主人先自盡
疏至此至

自盡○釋曰云至此乃用君祔主人先自盡者喪大記若無祔大夫士註云不陳不以斂彼無祔大夫士

在謂不陳為小斂用之故云無祔大夫士以其上文士喪始死君使人祔何得云君全無祔大夫士也故

以不陳不以斂解之至大斂乃用有大夫則告後

君祔於小斂所用主人先自盡也疏後來至

來者則告以方斂非斂時則當降拜之疏後來至

曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉註云辭猶告也

續者以主人有事告也主人無事則為大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出註父母始死悲哀

非所尊不出也上文有君命則出迎於門外是始死唯君命出若小斂後則為大夫出故雜記云當祖大

夫至雖當踊絕踊而拜之反政成踊若士來即成踊乃拜士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮

如初主婦亦如之疏釋曰士舉遷尸謂從尸主人奉

尸斂于棺踊如初乃蓋棺在殯中斂尸焉所謂殯

也。檀弓曰：殯於客位。

疏 棺在至客位。○釋曰：云奉尸斂于棺，謂從阼階斂上遷。

尸鄉西階斂于棺中，乃加蓋於棺上。也。云棺在殯中，斂尸焉者，欲見先以棺入殯中，乃奉尸入棺中。云所謂殯也者，即所引檀弓：殯於客位。主人降拜，大夫之

後至者北面視殯。

疏 北面於西階東。○釋曰：西

小斂後，主人阼階下，令殯後拜大夫。後至者殯訖，不忍，即阼階因拜大夫。即於西階東北面視殯而哭也。衆主人復位，婦人東復位。

下之位。○釋曰：衆主人與婦人於殯無事，故殯後即鄉東阼階上下之位也。乃塗踊無算。以木覆棺上而塗之，爲火備。卒塗祝

取銘置于殯，主人復位，踊襲。爲銘設於樹之殯東。

○爲于僞天。○疏 爲銘至殯東。○釋曰：上文始殯，銘所以表極故也。云殯東，乃奠燭升自阼階，祝執巾

者以不使當殯於東可知。乃奠燭升自阼階，祝執巾。席從設于奧東面。○從才用反。執燭者先升堂照

室，自是不復奠於尸。祝執巾與執席者從入，爲安神位。室中西南隅謂之奧。執燭南面巾委於席右。

疏 執燭至席右。○釋曰：云執燭者先升堂照室者，以其設席于奧，當先照之爲明也。云自是不復奠於尸者，鄭

欲解自始死已來襲奠，小斂奠皆在尸旁。今大斂奠不在西階上，就柩所故於室內設之，則自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所總解之。知執燭南面者，以其燭先入室南面照之便故也。云巾委於席右者，以巾爲神故。祝反降及執事執饌。東方之饌士知委於席右也。

盟舉鼎入西南北上如初載魚左首進鬻二列腊進

祗○鬻巨如初如小斂舉鼎執七俎局鼎杞載之

儀魚左首設而在南鬻脊也左首進鬻亦未異於生

也凡未異於生者不致死也古文首爲手鬻爲養

註如初至爲者○釋曰云左首進鬻亦未異於生也

者案公食右首進鬻此云左首則與生異而云亦未
異於生者下文註載有統於執設者統於席彼公食
言右首據席而言此左首據載者統於執若設於席
前則亦右首也云不致死也者檀弓云之死而致死
之不仁而不可爲也今進魚不異於生則亦是之死
不致死之故

引爲證也祝執醴如初酒豆邊俎從升自酢階文

夫踊甸人徹鼎註如初祝先升疏如初祝先升○

執醴醴在先此云如初故知祝先升也奠由楹內入于室醴酒北面註

亦如初疏北亦如初○釋曰以其小斂之醴酒先升

云亦如初謂如初小斂經不言如初文略也設豆右菹菹南栗栗東脯豚

當豆魚次腊特于俎北醴酒在邊南巾如初註右菹

菹在醴南也此左右異於魚者載者統於執設者統

於席醴當栗南酒當脯南疏右菹至脯南○釋曰

菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者

在左故言右言右俎則醴自然在左是以鄭云右菹

菹在醴南也云此左右異於魚者載者統於執設者

統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執故云

左首及設則右首此言設豆右菹據設者統於席前

若執來卽左俎也云醴當栗南酒當脯南者以其陳

焉曆二十一年刊

義禮注疏卷三

饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南既錯者

出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦

人踊奠者由重南東丈夫踊○闔戶為神馮依之

也○為于疏註為神至之也○釋曰鄭解丈夫鬼奠

為節也疏者至重即踊者重主道為神馮依之故

北面哭殯兄弟出主人拜送于門外入及兄弟

此可以歸異門大功亦存焉疏註小功至存焉○釋

喪大記云大夫士哭殯則杖哭極則輯杖註云哭殯

謂既塗也哭極謂啓後也此哭不言杖者文略也云

小功以下至此可以歸者案喪服記云小功以下為

者大功客有同門有同財故喪服以小功以下為

亦可以歸故云亦存焉謂有在家之法也既殯雖歸

至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就

柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送註云兄

弟小功以下也異門者大功亦可以歸是也衆主

人出門哭止皆西面于東方闔門○主人揖就次註

次謂斬衰倚廬齊衰聖室也大功有帷帳小功總麻

有牀第可也○聖音疏次者廬聖室以下總名是也

客所在亦名次也故引禮記間傳為證案間傳云父

母之喪居倚廬寢苦枕塊不說經帶齊衰居聖室下

剪不納大功寢有席小功總麻牀可也君若有賜焉

則視斂既布衣君至註賜恩惠也斂大斂君視大斂

皮弁服襲表主人成服之後往則錫衰

疏錫賜恩至

曰案雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂註引喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紵衾君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之此經上下不言改新者文不具也云斂大斂者案喪大記云君於士既殯而往為之賜大斂焉此經云若有賜明君於士視大斂也云君視大斂皮弁服襲表者案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經不見君弔士服案文王世子註君為同姓之士總衰異姓之士疑衰竝據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲表襲表之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶經而入此小斂後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約服問君弔卿大夫之法若然文王世子註同姓之士總衰異姓之士疑衰不同者彼謂弔平之士此士與君有師友之恩特賜與大夫

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門左北面

及衆主人袒

不哭厭於君不敢伸其私恩

疏錫不哭至

私恩○釋曰案喪大記云男子出寢門見人不哭平常出門時此迎君宜哭

巫止于廟門

外祝代之小臣二人執戈先二人後

巫掌招彌以

除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫士弔則與

祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝

櫜薊執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯

臨臣之喪則使祝代巫執薊居前下天子也小臣君

行則在前後君升則使柩背北面凡宮有鬼神曰廟

○茹音列疏註巫掌至曰廟○釋曰云巫掌招彌以

又音例招招福也彌讀為救安也請安凶禍也云小臣掌正

君之法儀者夏官小臣職文云男巫王弔則與祝前

者亦男巫職文云祝者則周禮春官喪祝職云王弔

則與巫前是也引之者證經巫祝小臣之事也引檀

弓者證彼與此經興故云皆天子之禮也以其巫祝

桃菊具故為天子禮也云諸侯臨臣之喪則使祝代

巫執刻居前下天子也者此據喪大記而言案彼云

大夫既殯而君往焉巫止于門外祝代之先君釋菜

于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣

二人執戈立于前二人立于後文與此經同文有詳

略耳云小臣君行則在前後者非直為弔喪則凡平

行皆有此小臣從以其與君為儀衛者云君升則俠

阼階案君命云二人雀弁夾階是其領也云凡宮有

鬼神曰廟者以經云廟謂適寢為廟故云有鬼神曰

廟君釋采入門主人辟○采七疏釋采者祝為君禮

門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯

非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為諱疏註釋

為諱○釋曰引禮運者證君無故而入臣家故將入

必禮門神也彼註引陳靈公與孔甯儀行父數如夏

氏以取弑焉是君臣相諱致禍之事也君升自阼階西鄉祝負墉南面

主人中庭註祝南面房中東鄉君墻謂之墉主人中

庭進益北疏註祝南至益北○釋曰祝必負墉南面

鄉君者案喪大記云君稱言祝祝而踊

鄭註祝祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也

云主人中庭進益北者前主人先入門右中庭之南

今云中庭明君哭主人哭拜稽顙成踊出註出不敢

益北至庭也君哭主人哭拜稽顙成踊出註出不敢

必君之卒斂事君命反行事主人復位註大斂事君

升主人主人西楹東北面

命主人使之升升公卿

大夫繼主人東上乃斂

公大國之孤四命也春秋

傳曰吾公在壑谷○壑火

各反

疏案典命云公之孤四命

故云大國之孤四命也引春秋者襄三十年左氏傳文鄭為伯爵不合立孤但良宵鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號為公引之者證經公是公之孤也以其天子有三孤副貳三公大國無公唯有孤亦號為公是以燕禮亦謂之為公也

主人降出

逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之

位疏逆降至之位○釋曰卒者謂卒斂也云主人降出者亦是不敢久留君先出下文君反主人

主人反鄉中庭君乃撫尸主人乃拜君反主人主人

中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出

撫手孝之

凡馬尸與必踊今文無成

疏云凡馬尸與必踊者喪

大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馬尸而鄭云凡馬尸與必踊者欲見撫即馬之類與亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸與必踊是馮為總名故君撫之亦踊也

位眾主人辟于東壁南面

亦反○辟婢以君將降也南

面則當玷之東疏復初位初位即中庭位知者以其

文承中庭位故也云以君將降也南面則當玷之東者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故眾主人辟君東壁南面南面則君降西

鄉命主人馮戶主人升自西階由是西面馮戶不當

君所踊主婦東面馮亦如之註君必降者欲孝子盡

其情其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視

塗註塗在西階上入門左由便趨疾不敢久留君使

婦面君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反

奠入門右註亦復中庭位疏註亦復中庭位釋二

位謂在門右南北乃奠升自西階註以君在阼疏註以

昨釋日以其凡奠皆升自阼階君要節而踊主人

從踊註節謂執奠始升階及既奠山重南東時也疏

婦人踊由重南面東丈夫踊此註不云降時踊者以

經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也

卒奠主人出哭者止註以君將出不敢謹囂聒尊者

也釋謹火官反又許元反囂許

不哭辟君式之亦反註辟婢辟遂遁辟位也古者立乘

式謂小僂以禮主人也曲禮曰立視五雉式視馬尾

○遂七旬反遁音旬辟疏註辟遂至馬尾釋曰君

音避乘繩證反僂音免疏入臣家至廟門乃下車則

貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明

出大門矣云辟遂遁辟位也者案曲禮云君出就車

左右攘辟則此云辟亦是主人攘辟故云遂遁辟位

也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小僂故云

古者立乘也知式是禮主人者曲禮云式示廟曾子問卿大夫見君之尸皆下之尸必式是凡式皆是禮前物爲式引曲禮者欲見式小俛彼註雋猶規也車輪轉之一而爲一規案周禮冬官輪崇六尺六寸圍三徑一三六十八一而則一丈九尺八寸五規則五箇一丈九尺八寸總爲九丈九尺六尺爲一步總十六步半凡平立視前十六步半若小俛爲式則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也

乘主人哭拜送

貳車副車也其數各視其命之等

君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰

乘君之乘車不敢曠左左必式

疏貳車至必式○釋曰云其數各視

其命之等者案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也云若出使異姓之士乘之在後者禮記坊記云君不與同姓同車與異姓同車彼謂與同姓同在一車爲卿大夫若

也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在後同知云君弔蓋乘象輅者案周禮車職王后上輅玉金象革木諸侯則同姓金輅已下異姓象輅已下四衛革輅已下蕃國唯有不輅若然唯王與同姓異姓得弔乘象輅今云蓋乘象輅者以諸侯言之唯據上公與侯伯於王有親者得用象輅弔臨其臣以巾車又云象輅以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言弔臨然弔臨亦是出入之事故云蓋以疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革輅木輅之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言貳車其辭皆與正車同故於貳車已下言君之所乘車也引曲禮者乘君之乘車則貳車是也以其與君爲副貳卽是君之乘車也彼註云君存惡空其位則此乘車亦居左以其人君皆左載無御者在中鄭註周禮亦有不立相視舊常爲式耳

襲入卽位衆主人襲拜太

夫之後至者成踊

後至布衣而後來者**疏**後至至來者

○釋曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今承上君大夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得與前卿大夫同時從君入者故鄭以布衣之後解之

送 自賓出以下如君不在之儀 **疏** 自賓至之儀

在之時卿大夫士從君者不得與主人為禮君出後有賓來即乃得別與主人為禮故云自賓出以下如君不在 **三百成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜**

既殯之明日全三日始歆粥矣禮尊者加惠明白必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日

疏 既殯至來日○釋曰云既殯之明日者上厥明滅燎者是三日之朝行大斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而三

服則除上三日更加一日是四日矣而三

乃食也案喪大記云三日不食謂通死日數成服日故云三日不食孝經三日而食者是除死日數故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者

案既夕記云主人乘惡車註云拜君命是也引曲禮者彼註云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與

大夫以朝夕哭不辟子卯 **疏** 既殯之後朝夕及哀至上異也

乃哭不代哭也子卯案紼二日凶事不辟吉事強焉

疏 既殯至闕馬○釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後昨階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士

以親疏代哭不絕聲云子卯案紼二日者詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亡案尚書牧誓序云時甲子

跡與武王伐紂之日是紂以甲子日死王者以為忌
云凶事不辟者即此經是也云吉事關焉者檀弓
云子卯不樂婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門
是吉事關也

外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東

北面西上門西北面東上西方東南北上主人即位

辟門○辟婢外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟
亦反

門有事則開無事則閉疏外兄至則閉○釋曰喪

此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文
不備也案下註云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小

功總麻亦即位乃哭是也云外兄弟異姓有服者謂
若舅之子姑姊妹從母之子等是皆有服者也云凡

廟門有事則開無事則閉者有事謂朝夕婦人
設奠之時無此事等則開之則神尚幽閉也

拊心不哭○拊芳方有事止謹疏○方有事止

云方有事者謂下經徹主人拜賓旁三右還人門哭
大斂奠設朝奠之事也

婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也疏先西

○釋曰知先西面後東面者以經云旁三右還入門
故知先西面後乃東遂北面入門以一面故云旁

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫

在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少

進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位○直音

西賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如
同

外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功總麻亦

卽位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓亦少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜

疏賓皆至特拜○釋曰既云如外位又案外位主人之南

有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南卽有卿大夫不言兄弟者以外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也云諸公門東少進者謂門東有士故云少進少進於士此所陳位不言士之屬吏者案大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也云賓皆卽此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣者以其云外位明拜之亦右還如外位也云兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親無門外內位但主人哭則亦哭矣小功緦麻疏故入卽進前於士之列也云異爵卿大夫也者以主人是士明異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者以經云他國之卿大夫亦當門西

於士位也云拜諸其位就其位特拜者一拜諸其位徹者

盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂

之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面

西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊序

次也疏序次也○釋曰序次者次第人使相當此經所言先後則祝執醴在先次酒次豆邊次

組爲次設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面

錯立于豆北南面邊俎既錯立于執豆之西東上酒

錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者

明祝不復位也適饌適新饌將復奠疏遂先至復奠○釋曰云

遂先者明祝不復位也者以其云遂先乃奠醴酒脯

先即祝不得復位遂適東相新饌也

醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也如初設

者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具

則有俎有俎乃巾之入入至巾之○釋曰云入

中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其

大斂有俎籩豆又多今言如初設直豆籩酒醴見用

者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼

有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭肉也

與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也若然朝廟之

奠亦是宿奠無菹栗有巾者為在堂而久設塵埃故

也錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降且西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓婦人踊主人

拜送哭止乃奠奠則禮畢矣本文無哭止

○釋曰云祝闔戶先降者以其出戶時祝闔戶在後

故須云祝先降也云哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賓

乃奠奠則禮畢矣是以眾主人出婦人踊出門哭止

檀弓云朝奠日出是也

皆復位闔門主人卒拜送賓揖眾主人乃就次○朔

月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之註

胡月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大

斂時疏○胡月至斂時○釋曰知大夫以上月半又

則有之謂若下文云不述命大夫已上則有之又若

持牲云士不諷曰大夫已上則諷諸士言不者大夫

如大斂時也無邊有黍稷用瓦敦有蓋當邊位黍稷併

於甌北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平

常之朝夕大祥之後則四時祭焉○併補郢反疏黍

稷至祭焉○釋曰云於是始有黍稷者始死以來奠

不言黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死

者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕

之常食也案既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日

註云燕養平常所用供養也饋朝夕食也若四時之

珍異若然彼謂下室中不異於生時殯宮中則無黍

稷今至朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍

稷下室則無故既夕記云朔月月半薦新則不饋于下

室註云以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂是也

是以云猶平常朝夕決之也云大祥之後則四時祭

焉者士虞禮禫月吉祭猶未配是大祥之後四時祭

祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦祭是也

也主人拜賓如朝夕哭卒斂徹者奠皆如初奠之儀卒柩釋之于鼎俎行柩者逆出

徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎

者行鼎可以出其序升入之次疏俎行至之次○

後執執俎者行鼎可以出者案下文設時豆錯俎錯

黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行

者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎出

為節故云俎行即七鼎出也云其序升入之次者謂

如經醴已其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦

啓會卻諸其南醴酒位如初會古當邊位俎南

黍黍東稷會蓋也今文無敦疏當邊至無敦○釋

黍東稷者依特牲所設為之也祝與執豆者巾乃出共為之也主

人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也

也士月半不復如朔盛奠下尊者疏殷盛至尊者釋曰云下尊

者以下大夫以上有薦新如朔奠疏薦五穀若時果

物新出者疏薦五至出者釋曰案月令仲春開

云以歲嘗麥先薦寢廟仲夏云羞以合桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牛邊豆一如上朔奠也徹

朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會而足序出如

入會古外反註於會徹時不復蓋也而足執之今足間

鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦註至蓋

前設時即不蓋至徹亦不蓋釋曰案周禮有家人掌公

會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋註其設于外

如于室註外序西南筵宅家人營之註宅葬居止家

人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之

大角疏宅葬至營之釋曰案周禮有家人掌公

反疏墓之地辨其兆域比士亦有家人掌墓地兆

域故云冢掘四隅外其壤掘中南其壤註為葬將北

首故也疏為葬至故也釋曰云為葬將北首者

案檀弓云葬於北方北首既朝哭主人皆往兆南

代之達禮也是葬時北首也疏兆域也新營之處免經者求

北面免經註免如字疏兆域至純凶釋曰案雜

吉不敢純凶慮反疏記云大夫卜宅與葬日有司

麻衣布衰布帶因喪履緇布冠不黹占者皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主命筮者在主人之

人之服不純吉免經亦不純凶也右註命尊者宜由右出也少義曰贊幣自左詔辭自

右○少詩疏註命尊至自右○釋曰云命尊者宜由召及右出也者對贊幣卑者在左故引少儀

為證也筮者東面抽上韞兼執之南面受命獨韞音註韞藏筮之器也兼與筮執之今文無兼

疏註韞藏至無兼○釋曰云抽上韞者則下韞未抽待用筮時乃并抽也

命曰哀子某為其父某甫○為于某甫丘字

也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也又知也

言為其父筮葬居今謀此以為幽室冥居也域之始得

無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也葬經曰

卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期疏註某甫至

曰云某甫且字也者謂二十加冠時且字云若言山

甫孔甫矣者此亦二十加冠所稱故士冠禮云伯某

甫仲叔季唯其所當鄭亦以孔甫之字解某甫則孔

甫之等是實字以某甫擬之是且字也是以諸侯薨

復者亦言某甫鄭云某甫且字是為之造字也引孝

經卜其宅兆者證宅為葬居又見上大夫以上而

不筮故雜記云大夫小宅與葬日下文云如筮則史

練冠鄭註云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上

大夫小則天子諸侯亦卜可知但此註兆為域彼註

儀筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在

左○還劉戶串述循也既受命而申言之曰述不

述者士禮略凡筮因會命筮為述命中封中央讓也

卦者說文卦畫地者古文述皆作術○畫疏述循

音獲疏至作術

○釋曰云不述者士禮略者但士禮命筮辭有一命

龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命

筮辭有一者即上經是直有命筮無述命又無即席

西面命筮辭是命筮辭唯一也下文卜日有族長

泣卜為事命龜直云哀子某以下又有即席西面一

命龜註云不述命亦士禮略是士命龜辭有二又知

大夫以上命筮辭有二命龜辭有三者案少牢是大

夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以是

為因事命筮下文云遂述命曰假爾大筮有是直

云孝孫某來日丁亥已下將即西面命筮是於述命

之上共為一辭通前為事命筮有二若卜則有為事

命龜通述命又有卿當席西面命為二知大夫龜亦

有述命士云不者士喪禮士之卜筮皆云不述命上

云不者大夫已上皆有謂若士月半不殷與大夫只

殷奠之類知大夫命龜不將述命與即西面命龜共

為一命龜亦知有二者案此士喪註述命命龜異龜

重威儀多也對少牢述命與命龜為二通前命龜為

三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜辭有三可

知也知士不述命非為喪禮略者特牲之吉禮亦卒

云不述命故知士吉凶皆不述命非為喪禮略也卒

筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東西旅占卒

進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者寫卦

示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌

神山歸藏周易者從猶吉也疏卒筮至吉也○釋

曰經云卒筮執卦以

示命筮者不言主人註云寫卦示主人不言命筮者其實皆示經直云命筮者以命筮人於卦吉凶審故據而言之是以下覆告命筮與主人二人并告明與前不異也云與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案洪範卜筮云三人占則從二人之吉註云卜筮各三人大卜掌三兆三易以其龜有三兆玉兆瓦兆原兆筮有三易連山歸藏周易連山者夏家易以純艮為首象山之出雲連連不絕故易名連山歸藏者殷之易以純坤為首坤為地萬物歸藏於地故易名歸藏周以十一月為正月一陽爻生為天統故以乾為首乾為天天能周匝於四時故易名周易也

如初儀註更擇地而筮之

主人經哭不踊若不從筮擇易

位而哭明非常疏易位至非常釋曰朝夕哭當在昨階下西面今筮宅來此

者是易位既井主人西面拜工左還樽反在哭不

歸婦人哭于堂還劉

既已也匠人為樽刊治其

材以井構於殯門外也及位拜位也既哭之

之窆中矣主人還樽亦以既朝哭矣○窆昌疏既

綯反

哭矣○釋曰自此盡亦如之論將葬須觀知樽材與明器之材善惡之事案禮記檀弓云既殯旬而布材與明器註云木工宜乾腊則此云井樽及明器之材布之已久故云既已也又須作之豈今始獻材也但至此時將用故主人親看視是以云既哭之則往施之窆中也云匠人為樽刊治其材者此解經主人拜工之事以其冬官主木工百工之內匠人主木工之事所云者拜匠人以其為樽刊治其材者有功故主人拜之也云以井構於殯門外也者以下文獻材於殯門外則此亦在殯門外此不言下言者以明器之材多并有獻素獻成之事故具言處所也及位拜位者謂反西面拜位知既哭施之窆中者以其文承筮

宅以下見其即入壙故也知主人還梓亦以既朝哭矣者以其筮宅與卜日皆在朝哭訖明還梓亦既朝哭言亦者亦獻材于殯門外西面北上結主人徧視彼二事也

之如哭梓獻素獻成亦如之○徧註材明器之材視之亦拜二左還形法定為素飾治畢為成

疏至為成

○釋曰上經已言梓此經言材故鄭言明器之材也檀弓云既殯旬而布材與明器明器與材別言故彼

言材為梓材也又此下別言素與成則此明器之材未斲治先獻之驗其堪否也云形法定為素飾治畢

為成知義然者以其言素素是未加飾之名又經言獻材是斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是

成就之名明知飾治畢也此明器須好故有二時獻法上梓材既多故不須獻直還觀之而

既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有屬

楚燂置于燂在○燂存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純燂劉哉約反又祖毒反一作楚荆也荆燂所以鑽灼龜者燂炬

戎盆反註楚荆也荆燂所以鑽灼龜者燂炬

然火者也周禮董氏掌共燂挈以待卜事凡以明火

燂燂遂灼其燂契以授卜師遂以役之○燂于官反一本作灼炬

也音巨董時髓反掌共音恭挈本又作契苦計反劉苦結反燂之悅反燂劉音俊又存悶反又子悶反

疏名以其與荆州之荆名同楚又是荆州之國故或言荆也荆燂所以鑽灼龜者古法鑽龜用荆謂之荆

燂也云燂炬也者謂存火者為炬亦用荆為之故鄭云所以然火者也周禮董氏掌共燂契以待卜事者

案彼下註杜子春云明火以陽燧取火於日玄謂燂讀如戈鐔之鐔謂以契柱燂火而吹之也契既然以

授卜師用作龜也役之使助之是楚燂與契為一皆

謂鑽龜之俊讀為戈鐸之鐸者取其銳頭為之灼龜也

族長泣下及宗人吉服

立于門西東南南上占者三人在其南北上下人及

執燹席者在塾西

○長丁丈反泣音利又音類

族長有司掌族

人親疏者也泣臨也吉服服玄端也占者三人掌玉

兆瓦兆原兆者在塾西者南面東上

疏註族長至東上○釋

曰云族長有司掌族人親疏者也者以其言族長故知掌族人親疏也云吉服服玄端也者案維記云大夫卜宅與葬日有司麻衣又云如筮則史練冠長衣此宗人直云吉服不言服名則士之吉服祭服為吉服士之祭服為玄端而已宗人掌禮之官非卜筮者著玄端則筮史亦服練冠長衣雜記所云是也故筮者不純凶也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者案周禮大卜掌三三之法註云兆者灼龜發於火其形

來占者其象以玉瓦原之墨罍是用名之焉上言來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者當代之別名及占之又體色墨罍之等故占人云右占體大夫占色史占墨卜人占圻註云體兆象也色兆氣也墨兆廣也圻兆壘也體有凶吉色有善惡墨有大小圻有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜體吉色善墨大圻明則逢吉是其卜專據此三兆也云在塾西者南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面取近

闔東扉主婦立于其內

註扉門

屏也

席于闔西闔外

○闔魚列反闔音域劉呼逼反

為卜者也

文闔作執闔作蹙

宗人告事具主人北面免經左擁

之泣卜即位于門東西面

註

泣卜族長也更西面當

代主人命卜

疏

也者上文所云是也以其改鄉西回

宗人受龜受視受命訖即云命曰哀子某則族長非

直視高兼行命龜之事也故云當代主人命卜也周

禮天子卜法則與士異假使大事則大宗伯蒞卜小

宗伯陳龜貞龜命龜大小祗高作龜次事小事以不

各有差

降也

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北

既奠燋

又執龜以待之

疏既奠至待之○釋曰云卜人抱

先奠龜於席上乃復奠燋在龜北云既奠燋又執龜

以待之者鄉時先奠龜次奠燋既奠燋又取龜執之

以待之者下經授與

宗人宗人受之是也

宗人受卜人龜示高

疏以龜至卜也○釋

甲高起所當灼處示蒞卜也

疏曰凡卜法案

禘祥見乎龜之四體鄭註云春占後左夏占前左秋

禘祥見乎龜之四體鄭註云春占後左夏占前左秋

鑽之以示蒞卜也

蒞卜受視反之宗人還少退受命

受蒞卜命授龜宜近受命宜卻也

命曰哀子

日卜葬其父某甫考降無咎近悔

疏近附

降下也言卜此日葬鬼神上下得無近於咎悔者乎

疏考登至者乎○釋曰云某甫者亦上祀甫之類

且字也云竟神上下者總指一切神無所偏指也

云咎悔者亦謂

墓有所崩壞也

許諾不述命還即席西面坐命龜

興授卜人龜負東扉

述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

萬曆二十二年刊

儀禮注疏卷三

三

命龜異龜重威儀多也者言凡非一則大夫已上皆有述命述命與命龜異故知此不述而有即席西面命龜若大夫已上有述命者自然與西面命龜異可知言凡卜述命命龜異龜重威儀多對筮時述命命筮同筮輕威儀少云俟龜之兆也卜人坐作龜興者下文告于主婦主婦哭是也作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其

墨興起也

疏作猶至起也○釋曰周禮卜師凡卜揚火以作龜致其墨者此據小事故不

使大小祗

宗人受龜示泣下泣下受視反之宗人退

東面乃旅占卒不釋龜告于泣下與主人占曰某日

從

不釋龜復執之也古文曰為日

疏不釋至為日○釋曰

不釋龜者似元執不釋註云復執之也者似釋後與

授卜人龜告于主婦

主婦哭

不執龜者下主人也

告于果爵者使人告

于眾賓

眾賓僚友不來者也

疏○釋曰上云既朝哭皆復外位外位

中者有異爵卿大夫等故就位告之云使人告于眾

賓者既言使人告明不在此故鄭云不來者也

人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮室賓出拜送若不從卜擇如初儀

儀禮註疏卷第十三

儀禮註疏卷第十三

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

既夕第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也

謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓

期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既

哭先葬前三日大戴第五刪小戴第十四別錄名士

喪禮下篇第十三

疏釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記下士之始

萬曆二十一年刊

儀禮註疏卷第十三

死乃記葬時而總計之故名士喪禮下篇也鄭又云
先葬二日與葬間一日者驗經云既夕哭請啓期告
于賓明旦夙興開殯既遷于祖一日又厥明即葬故
知是葬前二日與葬間一日也云必容者請啓期在
葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此
諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日
者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日
中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸
侯五廟者葬前六日天子七
廟者葬前八日差欠可知

既夕哭

既已也謂出門哭止復外位時

疏既已至

曰此經論既夕哭請啓期之事夕哭者主人朝夕
哭在殯宮阼階之下禮將請啓期之主人於夕哭
訖出寢門復外位故鄭云謂出門哭止復外位時也
鄭知復外位時者見上篇小日禮云既朝哭皆復外
位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復外位
時者上篇小日禮云既朝哭皆復外位此不於既

朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可
夕哭故於既夕請也但復外位之時必有弔賓來
在外位故請請啓期告于賓
期因告賓也
疏請舊將葬當遷柩
于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓賓宜

知其時也今文啓為開

反劉音四

疏將葬至為開

當遷柩于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告
賓者鄭解時未至而豫前二日夕哭之後出於門外
位請期者明旦須啓殯以柩朝于祖故有司於
此時請啓殯之期告賓使知而來赴弔之事也
夙興

設盟于祖廟門外

疏祖王父也下士祖祢共廟

疏祖

王至共廟○釋曰自此盡階間論豫於祖廟陳饌之
事言夙興者謂夕哭請期訖明旦早起豫設盆盥於
祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小斂設盆盥在東堂
下大斂設盟於門外雖不言東方約小斂盥在東堂

下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此
設盥亦在門外東方如大斂也云祖王父也者案祭
法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼
云下士祖廟共廟者又祭法云適士二廟官師一廟
鄭註云官師中士下士案下記云其二廟則饌于廟
則此經所朝據一廟者而言設盥于祖是下士一廟
祖禰共廟據陳鼎皆如殯東方之饌亦如之註皆皆
尊者而言也

三鼎也如殯如大斂既殯之奠疏註皆皆至之奠○
釋曰案上文殯後

大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北二此陳
鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大斂時云東方
之饌兩瓦甒其實醴酒醢豆兩其實葵菹苴羊羶醢兩
邊無膝布巾其實栗不擇脯四挺故今云東方之饌
亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三
鼎可知又不言列內即門外及陳于阼階下亦西面
北上下內外同云如殯如大斂既殯之奠者以其大斂
於阼階下而殯之殯於中設大斂之

故明之云如殯如大斂既殯之奠也使牀饌于阼

間○使音夷本亦作夷之○夷之言尸也朝正柩用此牀

遙反○朝直疏註夷之至此牀○釋曰云夷之言尸也者

云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟二

兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

燭俟于殯門外註早闇以為明也燭用蒸○蒸之承

反薪也疏註早闇至用蒸○釋曰自此盡夷衾論啓殯及變

燭徹與啓殯者故於此豫備之云燭用蒸者案周禮

甸師氏云以薪蒸役外內饗註大曰薪小曰蒸又案

少儀云主者執燭抱燭鄭云未燭用蒸也丈夫髻散帶垂卽位

如初○髻側瓜反註為將啓變也此互文以相見耳

髮婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠

而婦人笄如初朝夕哭門外位○免音問冠古亂反疏至外位為將

○釋曰云為將啓變也者凡男子免與括髮散帶垂
婦人髮皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變
同小斂之時故云為將啓變也云此互文以相見耳
髮婦人之變者髮既是婦人之變則免是男子之變
今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髮
不見人則婦人當髮矣故云互文以相見耳引喪服
小記者證見未成服已前男子免而婦人髮既成服
已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮
齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯之後
雖斬衰亦免而無括髮知者按喪服小記云緦小功
虞卒哭則免註云棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言
則免者則既殯先啓之間雖有事不免以此而言先
啓不免則啓當免矣又喪服小記云君弔雖不當免
將也主人必免不致於門雖與國之君免也親者皆免

既啓之後也親者大功以上也註直言不致於門既於
既啓之後則主人著免不免矣以此言之啓後主人
免可知若啓後著免亦是免矣若然後至卒哭其服
同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也云婦
人髮及婦人笄者若未成服之時婦人髮無笄故空
云髮成服之後婦人髮即有笄故喪服斬衰婦人云
箭笄檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髮蓋
榛以為笄是成服有笄明矣是以婦人成服云笄也
云散帶垂者小斂節大功以上男子皆然若小功以
下及婦人無問輕重皆初而絞之云如初朝夕哭門
外位者但經直云即位如初知如門外位者以下經
始云主人拜賓入即位袒明知此婦人不哭主人拜
未入門在門外如朝夕哭位也

賓人即位袒音但袒註

此不蒙如初者以男子入門不

哭也不哭者將有事止謹器也○謹火官反器許

疏驕反劉五高反

此不至器也。釋曰：云此不蒙如初者，以男子入
門不哭，老案上篇朝夕哭，云主人即位辟門，婦人撫
心不哭，主人拜賓，旁三右還入門哭，婦人踊，此主人
入門不哭，婦人不哭，不踊，故不得蒙如初也。云將有
事者，謂將有商祝免袒執功布入升自西階，盡階不
啓殯之事也。

升堂聲三啓三命哭

○三息

暫反

功布灰治之布也。執

之以接神，爲有所拂仿也。聲三三有聲存神也。啓三

三言啓告神也。舊說以爲聲噫興也。今文免作統。

疏

功布至作統。釋曰：云功布灰治之布也者，亦謂
七升以下之布也。云執之以接神，爲有所拂仿也者，
拂仿猶言拂拭。下經云商祝拂拭，用功布是拂拭去
塵也。此始告神而用功布拂仿者，謂拂仿去凶邪之
氣也。云三有聲存神也者，案曾子問亦云祝聲三，鄭
云三有聲存神也，即此存神也。云舊說以爲聲噫興者，鄭注

曾子問云聲噫燭入

燭入

燭徹與啓殯者

疏

啓殯者

釋曰：上云二燭，此鄭云燭徹與啓殯則一。祝降與夏
燭入室中，炤徹奠一燭於堂，照開殯肆也。

祝交于階下取銘置于重

○夏戶雅反。祝之六反。後

祝降者，祝徹宿奠降也。與夏祝交事相接也。夏祝

取銘置于重，爲啓殯遷之吉事交相左，凶事交相右。

今文銘皆作名

疏

祝降至作名。○釋曰：此祝不言

從而入室徹宿奠降，時夏祝自下升取銘降置于
重，爲妨啓殯故也。云祝降者，祝徹宿奠降也者，謂昨
暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也。此宿奠擬朝廟所
用，卽下云重先奠從者是也。此奠所撤所置之處，雖
不言案上篇大斂遷小斂奠于序西南，此亦序西南
可也。云吉事交相左者，則鄉射大射皆云降與射者

交於階下相左是也云凶事交相右者此凶事不言交相左者以凶事反於吉明交相右可知交相右者周祝降階時當近東夏祝升階當近西是交相右也云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆銘但銘書

作名亦通一塗也 踊無筭 主人也 疏 主人也 釋曰下

文云商祝拂柩則踊無筭當知開棺柩之 商祝拂柩 時以其踊為哀號之已甚故知主人也

用功布幘用束衾 吾反 拂去塵也覆之為其形 露 去起 疏 拂去至形露 釋曰開柩已出時是

得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾 遷于祖用 入無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

軸 遷徙也徙於祖朝祖廟也 檀弓曰設朝而殯於 祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輶軸

也軸狀如轉轆刻兩頭為輶輶狀如長轡 著金而闕軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輶天子

畫之以龍 輶九勇反輶音鄰輶音 疏 遷徙至以 紙著下畧反輶勅倫反

此盡由足西面論以柩朝廟之事云遷于祖用軸者 謂朝廟之時從殯宮遷移于祖廟朝時用輶軸載之

案士喪禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于 祖時亦升輶軸於階上載之挽柩而下若然未升輶

陳之當在堂下是以下記云夷牀輶軸于西階東註 云明階間者位近西夷牀輶于祖廟輶軸于殯宮

而言階間明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯于祖者 殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云

周朝而隨葬者周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而 遂葬引之者證經將葬朝祖之事云蓋象平生將出

必辭尊者曲禮云出必告反必面是也案聘禮大夫 將出聘告于禰乃行介無告禰之事故不得象之云

萬曆二十一年刊 禮記注疏卷三

軸軼軸也者下記云夷牀軼軸是也云軸狀如轉轆者此以漢法況之漢時名轉軸為轉轆轆輪也故士喪禮云升棺用軸註云軸軼軸也軼狀如牀軸其輪輓而行是以輪為轆也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入轆之兩髀前後二者皆然云其狀如長牀軼徑前受轆心而關軸焉者此軼既云長如牀則有先後兩牀之狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言牀者以其厚大可以容軸故名此本為牀也云大夫諸侯以上有四周謂之輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟用軼軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟皆用輶但天子畫轅為龍謂之龍輶檀弓諸侯云輶天子云敢塗龍輶是也此重先奠從燭從柩輶皆有四周為輶故名為輶也

從燭從主人從

○從才用反

後以意承之

行之序也主人從者

丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭

穆男賓在前女賓在後

疏

論發殯宮鄉祖廟之次

柩之前後皆有燭者以其柩車為隔恐闇故各有燭以昭道若至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下炤升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後者經直云主人從者以主人為首者而言故鄭摠舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後為序也

升自西階

註

柩也猶用子道不由柩也

疏

柩也○釋

曰云猶用子道不由柩也者案曲禮云為人子者奠升降不由柩今以柩朝祖故用子道不由柩也

俟于下東面北上

註

俟正柩也

疏

註俟正柩也○釋曰既升階當正之

於夷牀之上北首既正乃設奠故云俟正柩也

主人從升婦人升東面衆人

東卽位

註東方之位

疏

註婦從柩而升言婦人升東面

不言主人西面舉主婦東面主人西面可知故下文云主人西面也云衆人東卽位者唯主人主婦升自

衆主人以下從柩至西階下遂鄉東階下卽西面位

正柩于兩楹間用夷牀

兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首

亮反

疏兩楹

○釋曰云兩楹間象鄉戶牖也者以其戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在

故於兩楹之間北面鄉之若言鄉戶牖則在兩楹間而近西矣故下記云夷牀

俟正柩而言西階東則正柩于兩楹間近西可知矣云是時柩北首者既言朝祖不可以足鄉之又自止以

來設奠皆升自西階今此下文設奠升階皆自西階下鄭註云奠升不由西階柩北首辟其足以此而言

此時柩北首明矣

主人柩東西面置重如初

註

如殯宮時也

疏

註如殯宮時也○釋曰主人主婦從柩升卽當西面東面鄉柩主婦上文卽言東面至此乃言主人

西面者以其主婦東面位不改故從柩升因言東面男子在柩東西面既改西面位故待正柩訖乃言西

面也其重依上文序從之時重先不先置者以其上待正柩訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在

南二在北而置之故鄭云如殯宮時也

席升設于柩西奠設如初巾之

升降自西階

劉居觀反

席設于柩之西直柩之西

當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面

也不設柩東東非神位也巾之者爲禦當風塵

疏席

設至風塵○釋曰此論設宿奠於柩西云席設于柩之西直柩之西當西階也者知當西階以其柩當戶牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設如初東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而來此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據室中東面設之於席前也云不統於室中不西面也者謂不近柩設奠者近柩則統於柩為神不西面故不近東統於柩知神亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在奧不在東而言也若然小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設于室中亦不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也云巾之者為禦當風塵者案禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲肉故不裸露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉為在堂風塵故巾之異於朝主人踊無筭升降拜賓即位踊襲主婦

及親者由足西面註

設奠時婦人皆室中西面奠

畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中疏

設奠至房中○釋曰云降拜賓即位踊襲者賓謂在殯宮看主人開殯朝祖之賓襲者主人從殯宮中降拜賓入即位祖至此乃襲襲者先即位踊踊訖乃襲經于亭東云設奠時婦人皆室中西南面奠畢乃得東面者知婦人戶西南面案下記云將載柩祝及執事舉奠戶西南面東上則知此設之時婦人辟之亦戶西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上相隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面明疏者小功以下不得堂上薦車直東西面為堂上迫狹自然在房中西面矣

榮北輜

○輜竹求反

註

薦進也進車者家生時將行陳駕

也。今時謂之蒐車。輶輶也。車當東榮東陳西上於中。

庭

疏薦進至中庭。○釋曰自此盡還出論薦車馬

正

設遷祖奠之事薦車者以明旦將行故豫陳車

云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云若車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軔是生時將行陳

駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之蒐車者

鄭舉漢法況之以其神靈在焉故謂蒐車也云輶輶

也者周禮考工記有輶人爲輶輶亦謂之輶故云輶

輶也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載

輶之車卽下記云薦乘車道車臺車以次言之則先

陳乘車次陳道車次陳臺車知東陳西上者下云陳

明器二乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上已

東有道車臺車故知三者西上也乘車既當東榮則

三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東

西爲中庭也何者以下經云薦馬入門三分庭一在

南馬右還出薦馬者當車南在質明滅燭也質正也

庭近南明車近北當中庭矣

者升自阼階降自西階

疏徹者辟新奠不設序西南

已再設爲褻

疏

徹者至爲褻○釋曰云新奠者謂

新奠也云不設序西南已再設爲褻者謂徹從奠不

設序序西南爲再設褻驢故不設也其再設者啓殯

前夕時一設至此朝乃奠如初升降自西階

廟又設是再設也

祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足

疏爲遷至

其足○釋

曰云爲遷祖奠也者謂遷柩朝祖之奠也云如初者

亦爲柩西當階之上東面席前爲之則同其饌則異

以其上二鼎及東方饌皆大斂之奠是也云奠升不

由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝奠皆

升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階故云

辟足辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可

褻之由足故升自西階也若然徹時主人要節而踊

所以由足者奠畢去之由足無嫌也

節升降疏節升降釋曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此

不言婦人薦馬纓二就入門北面交轡圉人夾牽之

文不具也註駕車之馬每車二疋纓今馬轡也成就也諸侯之

臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之

如屬然天子之臣如其命數王之革路絲條圉人養

馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也

凡入門參分庭一在南疏馬并薦纓者纓為馬設故

與馬同時薦之案下記云薦乘車又云纓者日勒縣

之纓縛及勒亦縣于衡也若然薦車之時纓縣于衡

此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又

取而用之故兩見之也云馬車之馬者即上文薦車

之馬也云每車二疋者下經云公則兩馬士制也故

知此車有三乘馬則六疋矣云纓今馬轡也者古者

謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為况也云諸侯之臣

飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就則不

依命數則大夫亦同三色知者案巾車上公纓九就

侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同

五就故知與士同三就此三色則如聘禮記三色朱

曰蒼也云此三色者蓋條絲也者謂之絲為條無正

無過五采屬以其金路以下與諸侯其飾與王同諸侯之臣既同三色明天子大夫已上亦五采屬與諸侯同但天子之士三令以下不得依命少於諸侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命以降於天子大夫且與三卿同三色也云王之革路條纓者王革路木路不用屬而用縹絲爲纓與此纓三色者同故引爲證也云國人養馬者案周禮校人職云乘馬一師四圍是圍人以養馬以其養馬故使之薦也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故云在左右曰夾云既奠乃薦者爲其淺汚廟中者車馬將祖之物前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也云凡入門參分庭一在南者大敘陳事在庭分爲三分一分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南又御者執策立于馬後不言門左門右則當門之北矣

哭成踊右還出

註

主人於是乃哭踊者薦車之禮成

於薦馬

疏

三人至薦馬○釋曰云主人於是乃哭

而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭是古車成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便

賓出主人送于門外○有司請祖期

註

亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖

祖始也

疏

註亦因至始也○釋曰自此盡屬引論祖

者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也此經不言告賓知告賓者若不告賓時至則設何須請啓故知報告賓故云當以告賓也云每事畢徹出者有司請期之禮每皆待事事畢因三人出在外位乃請之言每事者篇首云請期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也老案詩有韓侯出祖出宿于屠顯父薦之清酒百

壺又云出宿于沛飲餞于禰百是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖為始行故曰祖也

側

側跌也謂將過中之時

疏

此主人辭以上文有司

請主人祖期主人答之曰日側者是是傍側亦為特義轉為是者取差跌之義故從是也云過中之時者則尚書無逸云文王至于日中是是即側也

襲

祖為載變也舉柩卻下而載之束束棺於柩車

賓出遂匠納車于階間謂此車

疏

祖為至此車

也者將載主人先祖乃載故云為載變也云乃舉柩卻下而載之者卻猶却也鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之為卻也云束束棺於柩車者案禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓曰棺束縮二橫二彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩也乃以物束棺使與柩車相持

不動也云賓出遂匠納車于階間謂此車者案下云既正極賓出遂匠納車於階間此經不辨柩車時節故鄭降奠當前束

降奠當前束

下遷祖之奠也當前束猶當

尸隅也亦在柩車西東有前後也

疏

下遷至後也

云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也云當前束猶當尸隅也者下記云即牀而奠當隅彼在尸東此在柩車西當束束亦當牀故取而言也云束有前後也者以經既言前束則有後束可知故云

商祝飾柩下池紐前經後緇齊三采無貝

○紐女九反經丑貞反

飾柩為設牆柳也巾奠乃

齊如字劉才計反註同

牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車箬衣以青布一池縣於柳前土

不掄絞組所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上繫矣以三

采繒為之上朱中白下蒼以繫元土以上有貝○

雷

力又反苓力丁反衣以於既反縣疏○飾極至有貝音玄掄音進絞戶交反鞋次誰反○釋曰此並飾車之事其極車即周禮屨車也四輪迫地其舉亦疾如張跡兩畔監輪子以帷繞之上以荒一也縣於前面荒之瓜端荒上冲央加齊云飾極為設牆柳也者既加帷荒是也云中奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾極不言設牆時節故記人辨之以巾覆窠乃牆於此飾極者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭註云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉此註牆柳別案喪大記註又云在旁曰帷在土曰荒所以示柳也則帷荒總名為柳者案緯人云云不

之材鄭註必先謹衣其木乃以張飾也柳之言聚飾之所聚若然對而言之則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得為牆中奠乃牆及檀弓云周人牆置娶皆牆中兼有柳綫人衣娶柳之材柳中兼牆夫鄭註喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者兼宮室之承雷以竹為之者生人宮室以木為承雷仰之以承雷水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生有而已云狀如小車笭衣以青布者此其依喪禮而言云一池縣於柳前者案喪大記君三池大夫二池士一池君三池三面而有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳前面而已云士不掄絞者案雜記云大夫不掄絞屬於池下掄者依爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆備成章曰鷄者倉黃之色則人君於倉黃色繪上又畫鷄雉之形縣于池下大夫則闕之故云大夫則不掄絞屬於池下掄絞一名振容故喪大記云大夫不振容振容者車行振動以為容儀但大夫不振容池下仍有銅魚縣之士不但掄絞又無銅

魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭註云士則去魚云左右面各有前後者柩車左右以有帷分兩相各有前後故云前經後緇云齊居柳之中央者雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上裝美者漢時小車蓋上有裝在蓋之中央故舉以為說云以三采繪為之上朱中白下蒼者案聘禮記云三采朱白蒼彼據縹籍用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所觀見故知以絮著之使高知元士以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭註云齊象車蓋縹緇合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁是彼士為天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披○披義反披輅

柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩

疏披輅至為藩○

曰云披輅柳棺上貫結於戴者案喪大記註云戴之言植也所以連擊棺束與柳材使相值因而結前後披也此註云披輅柳棺上棺結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人註云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆為藩今不屬引屬猶著也引所以引柩車在軸輶從之也

曰紼古老人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

疏猶至屬

之三○釋曰云引所以引柩車者引謂紼繩屬著於柩車云在軸輶曰紼者士朝廟時用軸大夫已上用

輶故拜言之言縛見繩體言引見用力故鄭註周禮亦云在車曰縛行道曰引云古者人引極者雜記乘人導道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引入也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師災之親推之三註云坐而飲食之此鄭畧引之云坐引者亦謂飲食之而哭之三者亦謂公親推之三也引之者證古者人引陳明器於乘車之西○乘繩證反註明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器

竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竿笙備而不和有鐘磬而無筍簴陳器於乘車之西則重

之北也○陳武葛疏○明器至北也○釋曰云明器

故下云器西南上結又云茵註云茵在抗木上陳器次而北也則自苞筭以下總曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼註成猶善也竹不可善用謂邊無膝味當作沫沫醕也又云琴瑟張而不平竿笙備而不和註云無宮商之調又云有鐘磬而無簠簋註云不縣之也橫曰簠植曰簋云陳器乘車之西則重之北者無正文上薦車云直東榮繼廟屋而言上註云中庭不得云近北明車近不在重今東陳於乘車之西明重北○折之設○折猶廢也方鑿連木可知折橫覆之○折之設○折猶廢也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簠簋之事畢加之壙

上以承抗席橫陳之者為苞筭以下紼於其北便也覆之見善面也○賸九委反受彼驗反疏○折猶牽紼側耕反見賢遍反○面也○釋曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆之

見善面則折加於壙時擬鄉上看之爲面故善者鄉
下今陳之取鄉下看之故反覆善面鄉上也云折猶
廢也者以其窆畢如之於壙上所以承抗席若廢藏
物然故云折猶廢也云方鑿連木爲之蓋如牀而縮
者三橫者五無簣者此無正文以經云橫覆之明有
從對之既爲縱橫卽知有長短廣狹以承抗席故爲
如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵爲抗木但於
壙口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也知
無簣者以其縮三橫五以當簣處故無簣也知窆事
畢加之壙上以承抗席者下葬時窆事畢云加折卻
之加抗席覆之是折窆事畢加之壙上承抗席也云
橫陳之者爲苞筭以下紆于其北便也者鄭解折不
縮者南北順陳而橫陳之意爲折橫陳
則東西廣是以苞筭陳之於北便也
抗木橫三
二 抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙

註抗禦至掩壙○釋曰云所以禦止土者以其在抗

壙口大小雖無文但明器之等皆由人義道入壙口唯以下棺則壙口大
上又有輓車亦由義道入壙口唯以下棺則壙口大
小容棺而已今抗

木亦足掩壙口也

加抗席

疏○抗古良反劉

音剛後皆同

席所

以禦塵

疏

又加此抗席三領於抗木之上知抗木不

在折上者以抗木直言橫三縮二不言加明別陳於
折上抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席
之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳
者先用故先陳抗木於上次陳抗席而後陳茵先用
取後陳於上者便故也是以下文及葬時茵先入壙
窆事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也
若然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長大
故別陳於南用之仍在茵後其茵用之在明器前入
而陳之於明器上者以其同葬具故與抗木同陳於
上也但抗席茵相重陳者以其入壙時相當又皆是
縱橫重累之物故重加陳之也云席所以禦塵者上
云抗木所以禦土此抗席云禦塵者以此二者在壙

口以上承塵但抗木在上故云禦土抗席在下隔加
抗木慮有塵鄉下故云禦塵是以釋之有異也
茵用疏布緇翦有幅亦緇二橫三音茵茵所以藉
指者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之本三

在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦

作淺疏茵所至作淺○釋曰云加茵者謂以茵加

於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂

用大功疏麤之布云緇翦者緇則土入黑汁為緇翦

淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記云茵著用

茶實綬澤焉此鄭註云有幅緣之者則用一幅布為

之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云

有幅也云茵所以藉棺者下葬時茵先入屬引乃寢

則茵與棺為藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者

蓋終合既訖乃更以物緣此兩邊幅終合之處使之

緇緇不折壞因為飾也云亦者亦抗木也者抗木云

緇二橫三此亦緇二橫三故知亦者亦抗木也云

其用之木三在上茵二在下故土抗木先云橫三

云緇二此茵先云緇二後云橫三並據此陳列之時

鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下

各舉一邊而言其實皆有三云象天三合地二者

渾天言之則地之上下外內周匝皆有天若然云不

二則在下及其用之則茵三在下茵二在上以此而

言木與茵皆有天三合地二又云人藏其中焉者亦

謂渾天而言上下俱有天地人尸柩藏其中故說卦

云參天兩地又云立天之道立地之道立人之道為

三才器西南上精耕反器目言之也陳明器以

西行南端為上精屈也不容則屈而反之疏器目

○釋曰云器目言之也者器與茵茵茵在抗木上陳

下為目即下文苞以下是也

器次而北也疏茵在至北也○釋曰茵非明器而

言之故鄭云茵在抗
上陳器次而址是也

疏註所以至之肉○釋曰下文旣設遣奠而云苞簋牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也

三黍稷麥ツキヒアハキ
(註) 筭菴種類也其容蓋與筭同一穀也○
菴

音本。𪔐音解。𪔐武宣太后主教也。○釋曰。案下記云。管

又戶角反
國筭二則
有以享草
食之筭三
各盛

種黍稷也云甯春種類也者舊語云春器所以盛

種此管與春盛種同類也其子以露元也二五廿容蓋血瑛

穀也者案考工記煇人爲食宜實

實二而成穀案昭二年晏子公西升曰三豆實三而

成敵則敵受斗
升此首與箕司盛桑櫻知受

穀斗一升約同之無正文故云蓋疑之也

ス流布ヒトの壺リク弄反オホ暮ユ一壺フ五先器其容

酉配眉霜月疏在
然反本又作暮

亦蓋
一
𦵏
屑
薑
桂
之
屑
也
內
則
曰
屑
桂
與
薑
屑
覆
也

卷之四
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

今又纂比皆作密五○釋曰二云壅瓦五器

限者以龜與無等字從牛是故知是

虎器云其容亦蓋一
戴者聘禮記致饗餼云壘十

升則此壑約同之故云蓋以疑之也知脩是薑桂者

以其與內則屑桂曲薑同ホトキ一ソヒトササケオホ體西ユ采同力而ク無ク

云屑故引內則爲證也
無一醪酒羣屏功在
亡虎

反及註
⑤ 𩇛 亦
器 古文
𩇛 皆作
𩇛 亦至
作

無字同註

二首所成五頁。從二而東。二。行。與。又。

皆本於父之

之言亦為器承上塞二也。
考サキ

所以用苞管雍無也。又當爲次。次謂以蓋

卷之四

繫其口。母器異析。（註）析所至異析。（釋曰）云皆

木桁久之者則自苞箆以下

皆塞之置於木桁也若然既皆久塞而蓬齟獨云扉

者以其苞筍之等燥物宜苞塞之而無罅縫是油濕物

非直久塞其口又加暴覆之云久當爲災災謂以蓋

案塞其口者此亦如上設重帛亦與之同故續從災

卷之二十一

萬曆二十一年刊

錢豐生布卷十三

11

也云每器異析者以其言用器弓矢耒耜兩敦兩杆

皆木析故知每器別析也

槃匱匱實于槃中南流○敦音對劉又都愛反杆音

音徒何反此皆常用之器也杆盛湯漿槃匱盥器也流

匱口也今文杆為梓○盛疏謂常用之器弓矢兵器

耒耜農器敦杆食器槃匱洗無祭器士禮畧也大

夫以上兼用鬼器人器也疏士禮至器也○釋曰

人器也者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百壘曾

子曰既曰明器矣而又實之註云言名之為明器而

與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則明器

鬼器也祭器人器也士禮畧無祭器空有明器而實

之大夫以上尊者備故兩有若兩有則實祭器不有

實明器宋襄公葬其夫人有兩有而實之故曾子非之

燕樂器可也疏賓客燕飲用樂之器也

○釋曰言可者許其得用故云可也云與賓客燕飲

用樂之器也者則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也

役器甲冑干竿○管則白此皆師役之器甲鎧冑

兕觥干楯竿矢箠○鎧苦代反兕下候反觥疏此

矢箠○釋曰此役器中有干竿無弓矢示不用故不

具上用器是常用之器故具陳之也云甲鎧冑兕觥

者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兕觥隨世

筵席○釋曰云燕居安體之器也者以杖者所以扶身笠者所以禦暑翼者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹篾蓋也者篾竹青之皮以竹青皮爲之

方主人要節而踊

巾席俟於西方祖奠將用焉要

節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿

奠必設者爲神馬依之久也

疏巾席至久也○釋曰自此盡人復位論

還車爲祖奠之事此徹遷祖奠者爲將還遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則在此巾席也故巾席俟曰奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊將自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來

此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重東南者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設于序西南者非宿奠也者以其太斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之于序西南爲神馬依此遷祖奠旦始設之今日側徹之未經宿即徹故不設于祖

袒

爲將祖變

疏

爲將祖變○釋曰

商祝御柩

注

亦執功布居前爲還柩

是將祖故此主

音患

疏

柩者謂居柩車之前却行詔傾虧

使執披人知其節度云亦執功布者下經商祝乃祖

執功布以御極執披故此亦如之而執功布

還極鄉外為行始疏既執功布為御乃還極車使

轅鄉外也祖者始也為踊襲少南當前束主人也

行始去載處而已也疏主人至東南釋曰前祖為

柩還則當前束南婦人降即位于階間為極將去有時也

人也者前祖是主人則此襲亦主人也經云少南鄭

云則當前束南者以其車未還之時當前束近北今

還車亦當婦人降即位于階間為極將去有時也

前束少南位東上疏鄉外階間空故婦人從堂上降在階間云

為極將去有時者去有時即明旦遣奠行之是時也

今此為行始也云位東上者以堂上時婦人在昨階

西面統於堂下男子今極車南還男子亦在車東故

婦人降亦東上男子也婦人不降車西還以車

西有祖奠故疏還車不還器祖有行漸車亦宜

辟之在車後疏還車不還器祖有行漸車亦宜

外也器之陳自己南上疏祖有至南上釋曰祖

行始故須還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也

右還鄉門為便重在門內面鄉北人在其南以布席

左還鄉門為便是以二者雖相反各由其便

乃奠如初主人要節而踊註車已祖可以為之奠也

是之謂祖奠疏而踊者祖奠既與遷祖奠同車西人

皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已

祖可以為之奠也者奠本為柩設其柩未安不得設

奠今畢既還名之為祖尸柩已定可以為奠也云是

之謂祖奠者下註云祝饌祖奠于主人之南是謂之

祖奠疏也疏柩動至之

奠疏馬如初註才司車還宜新之也

已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉賓出主人送

南為行始宜新之故薦馬如初也

有司請葬期疏亦因在外位時

外位時者亦上疏期祖期事畢在外位入復位註主

人也皆死至於葬主人及兄弟恒在內

位疏主人至內位釋曰云主人也者以其送賓

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至

於殯在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在

祖廟中處雖不同在內不異故總言之云在內位者

始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若

自啓之後在廟位公贈玄纁束馬兩註車馬曰贈

亦在阼階下也公國君也贈所以助主人送葬也兩馬士制也春秋

傳曰宋果曹卒魯平康子使冉求贈之以馬曰其可

以稱旌繁乎疏公國至繁乎釋曰自此盡入復

夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云贈所以助主人送葬也者案兩小傳皆云車馬曰贈施于生及送死者故云助主人送葬者也是以下註云贈奠於死生兩施是也云兩馬士制也者制謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駁異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟騶彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳禧公所乘小雅云駟牡駟駟大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋景曹卒註云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼便求從輿人註云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也註云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎註云稱舉也繁馬飾繁縷也引之

擯者出請入告主人釋

杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面

疏註尊君至西面○釋曰云尊君命也者謂

釋杖迎入是尊君命也故下文賓贈擯者出告須註云不迎則此經皆是尊君命故鄭無所指屬君命故鄭解經不哭又前文袒襲皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人迎賓入門門東而右其餘衆主人不馬入設設於庭在重南

疏實故云設於庭在重南○釋曰以馬是庭

法皆三分庭一在南設之又重北賓奉幣由馬西當

陳明器不得設馬故知在重南也

前輅北面致命音路○輅實使者幣玄纁也輅轅縛所

鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後

疏 賓使至前後○釋曰云賓使者即士也知者士

喪禮君使人弔註使人士也禮使人各以其爵故

知是士也云輅輅縛所以屬引者謂以木縛於輅

轅上以屬引於上而挽之故名輅縛也云由馬西則

亦當前輅之西者以經直云當前輅不言輅之東西

及前後輅以義言之以其馬在重南當門輅車在階

間少南亦當門廢山馬西北行當前輅致致命明在輅

西可知云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓當輅

西經云北面致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與

奠也云柩車在階間少前三分庭之北者案下註云

遂匠納車于階間是柩車在階間也云少前者上經

祖還車訖云少南婦人降即位于階間明柩車少南

是少前也云三分庭之北者以其其中庭陳明器不得

在中庭故知在三分庭之北謂三分庭在北之分北

此解賓致命之處云輅有前後者以經云主人哭拜

稽顙成踊賓奠幣于棧左服出○奠如字劉音定

棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授

同註棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授

其右也服車箱今文棧作輅○疏棧謂至作輅○釋

門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者三

凡九踊云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車

即柩車以其賓由輅西而致命云奠幣於棧者明此

棧車柩車即蜃車四輪迫地無漆飾故言棧也云左

服象授人授其右也者按聘禮宰授使者圭時云同

面使者在左宰在右而授其右也此車南鄉以東為

左尸在車上以東為右故

授左服容授尸之右也

疏 柩東主人位以東藏之○釋曰云柩東主人位者解經

由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人

位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主

人

人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故由主人之北也

士受馬以出此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也

疏此士至可也○釋曰云此士謂胥徒之長也

力者受馬不得為屬士者以其受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力者也若然婚禮記云士受皮註云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見主人送于外門外拜襲入復位杖此用皮亦可也

主人送于外門外拜襲入復位杖此用皮亦可也主人送于外門外拜襲入復位杖

○釋曰主人既送賓還賓賄者將命賓卿大夫士也○釋曰自此盡知生者賄論也

上云君下有兄弟則此賓是國中卿大夫士也者以其

○釋曰案雜記諸侯使卿弟鄰國諸侯主馬入設賓

人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義

秦幣擯者先入賓從致命如初初公使者主人拜

于位不踊極車東位也既啓之後與在室同

車至室同○釋曰云既啓之後與在室同者案上篇始死時云庶兄弟祔使人以將命于室主人拜于位

此主人亦在于位俱是不為賓出故賓奠幣如初舉

幣受馬如初擯者出請賓出在外請之為其復有

事復有事者以其賓既行賄訖出更請之為其復

有事若無事賓若奠賓致可以奠也**疏**以奠也○

釋曰謂賓不辭此釋所致之入告出以賓入將命如物或可堪爲奠於祭祝者也

初士受羊如受馬又請註士亦謂胥徒之長又復也

疏士亦至復也○釋曰以其受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也

若賻音附註賻之言補也助也貨財曰賻疏賻之至曰賻

○釋曰云貨財曰入告主人出門左西面賓東面將賻者公羊傳文也

命註主人出者賻主施於王人疏主人至主人○

人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸舍且賜傳譏一人兼二事此賻所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜

託云上客弔即其介各行舍祔賻則不譏則卿大夫士禮一人行主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

數事可也

舉之及位註坐委之明主人哀戚志不在受人物

位及主人之後位疏位及主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣

明宰位在主人之後故得由主人之北西行是以宰位在主人

之後也若無器則梧受之註梧五謂對相授不委地

疏以其在門外若有器盛之則坐委於地若無器則對面相授受故云梧受又請賓告事畢拜送入

之梧即逆也對面相逢受也

贈者將命註贈送

出告須疏如其至告須○釋曰謂如上賓賓奠幣

如初註亦於棧左服若就器則坐奠于陳○陳如字劉直客友

同下就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳疏

就猶至之陳釋曰知贈無常者案下記云凡贈幣無常註云賓之贈也玩好曰贈在所有者言玩好者

謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也

云陳明器之陳者以其廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦或言設無言陳者故指明器而

言凡將禮必請而后拜送也雖知事畢猶請君子不必人意

疏雖知至人意釋曰云君子不必人兄弟贈奠可也

也疏兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄

弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

也疏奠於死生兩施也疏兄弟至兩施釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

贈於方若九若七若五

方板也書贈奠賻贈之人

名與其物於板每板若九行若七行若五行○行並

戶郎反

疏

方板至五行○釋曰以賓客所致有賻有贈有

行數

書遣於策

策簡也遣猶送也謂所當藏物茵

不同

以下

疏

策簡至以下○釋曰云策簡者編連為策

往以上書贈云方此言書遣於策不同者聘禮記云百

少故書於方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩

好之物名字多故書之於策策書明器之物應在上

文而於此言之者遣中并有贈物乃代哭如初

故有眉客賻賻與贈之下特書也乃代哭如初

之右

為哭者為明

疏

為哭者為明○釋曰燎大

於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主厥明陳

鼎五于門外如初

鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也

士禮特性三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大

斂奠時

疏

鼎五至奠時○釋曰自此盡主人要節

事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊

左腊豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知

大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠時云如殯謂如大斂明此云如初亦如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初死至朔月乃有之故鄭註云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醢子及婚禮醢饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其釋祭殺之於止祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士擗之奠用少牢亦五鼎聘禮致餼眾介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大夫者或七或九或十或十一其二云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大夫牢鼎七

大夫六鼎九鼎是也鼎三鼎是也又云士介飪一年鼎七差牢鼎九差鼎三鼎是也又云士介飪一年鼎七差鼎三鼎是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而遷豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則為奇

其實牢左胾

○胾

音判

反吉祭也言左胾者禮

不殊骨也

疏

反吉至骨也○釋曰云反吉祭也者

胾故云反吉祭也云言左胾者體不殊骨也者既言左胾則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云胾不升則除胾以下膊胾仍升之則於上肩脅脊剔升則左胾仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊胾已下共為一亦不升○胾步禮反

註

周貴肩賤

胾古文胾作胾

疏

周貴肩賤胾○釋曰云胾不升

周貴肩賤胾者案祭統云殷人貴胾周人貴肩故云胾不升

腸五胃五

註

亦盛之

也疏亦盛之也○釋曰亦盛之者以其不用特性

至五亦是盛葬離肺○釋曰此

離肺者案少儀云牛羊之肺離而不提心註云提猶

絕也離肺之不絕中央少許使易絕以祭耳此為食

而舉亦名豕亦如之豚解無腸胃○如之如羊左肺

骨不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肱脊脊

而已無腸胃者君子不食溷腴○肱劉音純又之脊

疏如之至溷腴○釋曰亦如之鄭云如之如羊左

與羊異以其羊則體不殊骨上下共為一段此豕之

左肺則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取

左肺仍為四段矣云云亦前肩後肱脊脊而已者豕

為四段與羊異也云云豕不食溷腴者豕

皆如初註鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕

既豚解畧之疏鮮新至畧之○釋曰云十腊用兔

者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大

夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云

與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知

但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕既

豚解畧之者以葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢

同以豕既豚解四段喪事畧則無膚者亦畧之而加

鮮獸也東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹羸醢○脾劉音

音婢支反析思狄反註脾讀為雞脾肱之脾脾析百

蟬皮生反羸力禾反註蟬力禾反又古華反

註脾讀至為蟬○釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于
主人之南前輅之東其豆有四脾析一脾醢二葵菹
三羶醢四案周禮鄭註醢人云細切為醢全物若腍
為菹又云醢菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是
壺則此經云脾析者即壺也云脾讀為雞脾之脾
者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名
為脾析故讀音從雞脾之脾時俗有此語故讀從
之也案醢人註云脾析牛百葉也此不云牛者彼天
子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛
也云脾蟬也者即蛤也知脾即蛤者以周禮醢人云
羶醢註云羶蛤也此註云脾蟬也以
蟬羶是一物故知脾蟬即羶蛤也
○糗去○糗以豆糗粉餌○餌而○疏○糗以豆糗粉
九反○註○糗以豆糗粉餌○餌而○疏○糗以豆糗粉
以豆糗粉餌者案籩人云羞籩之實糗餌粉糗食鄭云
此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰糗
糗者擣粉熬大豆為之食之精者以粉之豆餌言糗
食言粉餌足者此水一粉餌言糗謂飲之亦粉之

案言粉擣之亦糗之不言豆文而云豆者足者凡言
豆文者足是二物各舉一邊而省文故云豆文此糗與
粉唯一物分為二文皆語不足故云互相足也又案
籩人羞有二邊糗餌及粉糗食此經直言糗則舉糗以
見餌而無羞故鄭云醴酒○此東方之饌與祖奠同
糗以豆糗粉餌也
在主人之南當前輅北上巾之○

案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之
註云既祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠即是還柩鄉
外仍饌之于主人之南自還柩車至此饌葬奠柩車
未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前
同處故註云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂
奠同二豆二籩此葬奠四豆四籩籩豆雖不同而同
處耳云北上者蓋兩籩在北陳器○明器也夜斂藏
次南饌四豆豆南饌四籩也
之○疏○明器至藏之○釋曰陳饌已訖又陳明器也
本作夜斂適似寫誤云適斂者以其上朝祖之

日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也**滅燎執燭俠輅北**
面註照徹與葬奠也

疏註照徹與葬奠也○釋曰昨日朝祖日至夕云宵為燎于門內之右至此滅燎既滅一人執燭俠輅北面一人
在輅東一人在輅西輅西者炤徹祖奠輅東者炤葬
奠之饌故註云**賓入者拜之**註明自啓至此主人無
炤徹與葬奠也

出禮**疏**註明自至出禮○釋曰此時有弔葬之賓主
人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既
啓之後既視尸柩不可離位以迎賓唯有君
命乃出故註云明自啓至此主人無出禮也

徹者入
丈夫踊設于西北婦人踊註猶昨階升時也亦既盥
乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而

徹設于柩車西北亦猶序西南**疏**註猶昨至西南○
釋曰云徹者入者

謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入謂祝奠執事
徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設
柩車西北則婦人踊也云猶昨階升者謂徹小斂奠
者既外盥訖入升自昨階丈夫踊今徹者亦門外盥
訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西面
而徹設於柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設于
柩車西北亦猶小斂大斂**徹者東**註由柩車北東適
朔日奠設于序西南也

疏註由柩至之饌○釋曰以其徹訖當設
葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌
取而設于柩車西也知由柩車北而東者以其徹者
設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者
東故知在柩車北也

鼎入註舉入陳之也陳之蓋於重東北
車北東行也
疏註舉入至如初○釋曰以其徹者
西面北上如初
既東當設葬奠故五鼎皆入陳也
云陳之蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小
斂奠舉鼎入昨階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面

三

三占

道出從門中央也。不由闌東西者，重不反變於恒出。
入道左，主人位。今時有死者，斂木置食其中，樹於道
側，由此。○闌魚疏還重至由此。○釋曰：自此盡徹
等以次出之事。云道左倚之者，當倚於門東北壁云。
還重不言甸人者，上云二人還重不言甸人至此，乃
言甸人也。云重既虞將埋之者，雜記文彼註云：就所
倚處埋之。但天子九虞，諸侯七虞，大夫五虞，士三虞。
未虞以前，以重主其神。虞所以安神，雖未作主，初虞
其神即安於寢，不假重為神主。又士大夫無木主，明
亦初虞即埋之也。云不由闌東西者，重不反變於恒
出入者，恒出入則闌東闌西也。云道左，主人位者，檀
弓云：重主道註云：始死未作主，以重主其神也。則重
主死者，故於主人之位埋之也。鄭云：今時以下者，引
漢法證重也。駕馬馬出，自道車各從其馬，駕于門外。

西面而俟南

註

南上，便葬行也。行者乘車，世前道

臺序從。○臺古

老反

疏

謂於門外之時，南上云：便其行也。

者以其葬於國北，在路則南上。上者，常在前故云。便
其行也。云行者乘車在前，道臺序從者，案下記云：乘
車載旛，道車載朝服。臺徹者入踊如初，徹巾苞牲取
車載蓑笠，是序從也。

下體

註

苞者，象既饗而歸，賓俎者也。取下體者，脛骨

象行又俎實之終始也。士苞三个，前脛折取臂，膺後

脛折取髀，亦得俎釋三个。雜記曰：父母而賓客之所

以為哀。○脛戶定反。劉故孟反。今古賀疏苞者至

反。膺乃到反。

疏

為哀。○釋

曰：云苞者，象既饗而歸，賓俎者也。案雜記文而言之

脰後脰下體行者以送之故云象行也云又俎實之
終始也者此盛葬與用少牢其載牲體亦當與少牢
同案少牢載俎云肩膊臠膊在兩端又云肩在上
以此言之則肩膊臠在俎上端為俎實之始膊在
俎下端為俎實之終今取此兩端脰骨苞以歸父母
直取脰骨為象行又兩端為俎實之終始也云士苞
三個者自上之差案檀弓云國君七個遣車七乘大
夫五個遣車五乘註云人臣賜車馬者乃得有遣車
遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數
喪數畧也个謂所苞遣奠牲體之數也雜記曰遣車
視牢具彼註云言車多少各如所苞遣奠牲體之數
也然則遣車載所苞遣奠而藏之者與遣奠天子太
牢包九個諸侯亦太牢包七個大夫亦太牢包五個
士少牢包三個大夫以上乃有遣車以此而言士無
遣車則所包者不載于車直持之而已士有一苞而
云苞三個鄭又云个謂所苞遣奠則士一苞之中有
三個牲體故云前脰折取臂臠後脰折取臂臠者若然
大夫云遣車五乘也

五個後脰取諸三牲有九體又就九體折分為二十
五個五苞苞各五個諸侯亦太牢而苞七個天子亦
太牢又加以馬牲牲別有三體則十二體就十二體
中細分為八十一個九苞苞各九個大夫以上皆不
得全體謂若少儀云太牢則以牛左肩臂臠折九個
之類亦為不全體也云亦得俎釋三個者羊俎上註
云體不殊骨也其髀又不升則髀別為一段在俎今
前脰折取臂臠其肩仍著肱為一段後脰折取臂臠仍
有肱一節在俎則羊俎仍有兩段在豕則左肱豚解
為四段在俎今前脰折取臂臠後脰折取臂臠仍有四
段在俎若然羊俎有二段豕俎有四段相通則二俎
俎有三段在故得為俎釋三個案特牲俎釋三個註
云為改饌於西北隅遺之則此奠雖不改為饌西北
隅留之亦為分禱五祀也引雜記者案彼云曾子謂
或人曰吾子不見大享乎夫大享既饗卷三牲之俎
歸于賓館父母而賓客之所以為哀也註云既饗歸
賓俎所以厚之也言父母家之主必賓客之是孝子

哀親之去也取此者以證此苞牲不以魚腊註非正

歸父母亦是賓客父母之事也

牲也疏非正牲也○釋曰云非正牲也者正牲謂

非正行器註目葬行明器在道之次疏目葬至之

牲訖明器常行鄉壙故云行器云目葬行明

器者即下云苞苞已下是也故云目葬行也

序從註如其陳之先後疏如其陳之先後○釋曰

文器世世上苞苞已下是也故云

此亦言苞苞以其為首故也

釋曰上陳明器訖次列車徹者出踊如初註於是廟

中當行者唯柩車疏於是至柩車○釋曰徹者謂

分禱五祀者徹者出時主人踊云於是廟中當行者

柩車在廟中故云於是主人之史請讀則執筭從

廟中當行者唯柩車也

柩東當前東西面不命母哭哭者相止也唯主人主

婦哭燭在右南面音無史北面請既而與執筭西

面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也古

文筭皆為策疏史北至為策○釋曰自此盡滅燭

鄭知始北面請者以其主人於車東北面所請者請

於主人明史北面問之故知史北面也又知在主人

之前讀之對面當柩故知在主人之前面鄉柩也請

釋之便也云必釋筭者榮其多者以其所謂之卒命
物言之亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

哭滅燭書與筭執之以逆出註卒已也疏釋曰言逆
長在前出時長在後燭言滅不言出者以

其燭已滅不待言燭出其人亦出可知

公史自西
出註公史君之典禮書者遺者入壙之物君使史來

讀之成其得禮之正以終也燭俠輅疏公史至俠

輅註公史是君之典禮書者以其言公史故知君史案周

禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成

其得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮

之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設

葬奠云執燭俠輅註商祝執功布以御柩執披註居柩車

輅北面故知也

之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使

引者執披者知之士執披八人今文無以○仰五疏

引者執披者知之○釋曰自此盡杖乃行論柩車在道

發行之事云執功布者謂執大功之布麗者也云以

御柩執披者葬時乘車故有柩車前引柩者及在傍

執披者皆御治之故云御柩執披也云柩車之前若

道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節者道有低

謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車

左右轍有高低云以布為抑揚左右之節者道有低

人祖乃行踊無筭註

祖為行變也乃行謂柩車行也

凡從柩者先後左右如遷于祖之序

疏序註祖為至之

乃行謂柩車行者經云乃行文承主人祖下嫌主人
行故云乃行謂柩車行以行處據柩為主柩車行主
人行可知故舉柩車行也云凡從柩者先後左右如
遷于祖之序者上遷于祖時註云主人從者丈夫由
右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓
在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序
故如出宮踊襲註哀次疏哀次釋曰云哀次者

有此踊襲止為出宮大門外有賓客次舍之處父母
生時接賓之所故主人至此感而哀此次是以有踊
躍詭即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之註云
次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也
至于邦門公使宰夫贈玄纁束註邦門城門也贈送

疏邦門至送也釋曰云邦門者宋檀弓云邦門者國城北

門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死主
者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主
人去杖不哭註由左聽命賓由右致命註去起註柩車

前輅之左右也當時止柩車

疏柩車至柩車釋曰此謂宰夫將致命

主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右若然在廟柩
車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前
輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經蓋云左
右鄭必知據前輅左右者以柩車在廟門時賓在柩
車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當
時止柩車者下註云唯君命止柩于桓其餘則否註
云不敢留神明此宰主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋
夫致命時柩車止也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋
降主人拜送復位杖乃行註升柩車之前實其幣於

棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後

疏升柩至車後

○釋曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之塋上文在廟所贈之幣皆奠於左服此實於蓋中者彼贈幣生死兩施故奠于左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

至于塋陳器于道東

西北上

疏統于塋○釋曰自此盡拜送

事云統於塋者對廟中南上

茵先入

疏當藉柩也

士則葬用軾軸加茵焉

疏當藉柩也者解茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故茵先入云元士則葬用軾軸加茵焉者元士謂天子之

葬時先以軾軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用軾軸也者禮記云孺子殯之喪

公欲設撥註云撥可撥引輶車所謂繡問於有若者

曰其可也君之三臣猶設之輶柳曰天子龍輶而

停輶諸侯輶而設輶為榆沈故設撥三臣者廢輶而

設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆

用輶朝廟用輶可知大夫雖殯葬不用輶朝廟亦用

輶以其士殯葬不用軾軸朝廟得用之明大夫朝廟

得用輶故上註云大夫諸侯以上有四周謂之輶以

其大夫朝廟得用輶故言之也諸侯之大夫有三命

再命一命殯葬不得用輶天子之元士亦三命再命

一命葬得用軾軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯

之上明天子之士尊謂之為元元者善屬引於是

之長故得用軾軸不與諸侯大夫同也

君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆為緘耳以紼貫主人袒結之而下棺人君又於橫木之上以屬紼也

衆主人西面北上婦人東面皆不哭注俠義道為位

疏注俠義道為位○釋曰主人袒者為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜

靜云俠義道為位者義道謂入壙道上無負土為隧僖公二十五年晉文道天子曰隧塗上有負土為隧僖公二十五年晉文

公請隧弗許是也乃寔主人哭踊無筭注寔下棺也今文寔

為封**疏**注寔下棺也○釋曰主人哭踊不言處還於壙東西面也云寔下棺者春秋謂之壙皆是

下棺之名也襲贈用制幣玄纁束拜稽顙如初注丈八

尺曰制一制合之束十制五合**疏**注丈八至五合○

制不朝貢禮及送皆有此文以丈八尺為制者禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節

聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則

每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位

拾踊三襲注○拾其業反劉注主婦拜賓拜女賓也即

位反位也**疏**注主婦至反位○釋曰卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各反義道東西位其男

賓在衆主人之南女賓在衆婦之南**賓出則拜送**注相問之賓也凡弔

賓有五去皆拜之此舉中焉**疏**注相問至中焉○釋曰鄭知賓是相問之

賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反

哭而退朋友虞祔而退注云此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相問姓名來會喪事也相揖揖會於

他也相問葺相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下五者去即皆藏器於旁加見也見賢拜送可知器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先

言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不目逸也檀弓曰周人牆置嬰

疏器用至置嬰○釋

曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲冑干罕之屬此器中亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云苞筭之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則惟荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒註云飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也此極入壙還以帷荒加於棺故鄭註云及壙中也云更謂之見者加此則棺柩不復見矣者以其

唯見此帷荒故名帷荒也內之者明君子之於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引棺弓者見帷荒在棺外周人名為牆若牆屋然其外反置藏苞筭於旁於旁者在見外也不言嬰為飾也也藏苞筭於旁於旁者在見外也不言

壘無饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺槨之間君容祝大夫容壺士容饌

○祝尺疏於旁至容六反疏○釋曰云

於旁者在見外也者以其加見乃云藏苞筭故知見外也云不言壘無饌相次可知者以其陳器之法後陳者先用先用壘無饌後用苞筭苞筭藏明壘無先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂苞筭居一旁壘無居一旁故云兩兩而居也云喪大記加折者欲見梓內棺外所容寬狹得容器物之意也

加折之加抗席覆之加抗木疏宜次也○疏釋曰云宜次

也者宜謂折上陳之美而向上今用即美面向下抗
席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也次者
木則先陳後用席則實主三主人拜鄉人註論其勤

勞疏謝其勤勞釋曰案雜記云鄉人五十者從
久哭四十者待盈坎註云非鄉人則少食皆反

以此而言於時主人未反哭鄉人並在故今至實土
三編主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼

在壙助下棺即位踊襲如初註哀親之在斯疏親之
及實土也

在斯釋曰謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭
如初也云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚重

無乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

註西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於

祔階西面西方神位疏西階至神位釋曰自此

西階東面哭云西階東面反諸其所作也者案禮記

云反哭于堂反諸其所作也註云親所行禮之處是

也云反哭者於其祖廟者謂下士祖廟共廟故下經

賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二廟者自殯

宮先朝禰後朝祖今反哭則先于祖後于禰遂適殯

宮也案春秋僖八年經書用致夫人左氏云凡夫人

不殯於廟者春秋之世多行殺法不與禮合也云不

於昨階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升

降皆由昨階今不於昨階故決之以西方神位知者

特牲少牢皆布席於奧殯又在西階是西階人入文

方神位主人非行事直哭而已故就神位

夫踊升自昨階註辟主人也疏辟主人也釋曰

等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆

諸其所養也。出卽位堂上西面也。拾更也。○更音庚疏音庚入

于至更也。○釋曰案檀弓云主婦入于室反諸其所

養也。鄭註云親所饋食之處哭也。但主人既在西階

親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也

云出卽位堂上西面也者自小斂奉尸俛于堂已後

主婦等位皆在阼階上西面是以知出卽位者阼階

上西面也。云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主婦

踊賓乃踊賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

故云更也。賓弔者衆賓之長也。友而亡焉失之矣。於是爲甚

故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以

其亦主人位也。古文無曰字。疏曰賓弔至曰哭。○釋

長者以其弔賓皆在堂下。今升堂釋詞。故知賓中爲

首者賓之長也。云友而亡焉失之矣。於是爲甚者亦

以經云賓弔者升自西階卽云曰如之何不

拜于西階上東面位知者以其上經云主人升自西

階東面故知乃東面位也。云不北面拜賓東者以其

亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主

人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西賓降出

階東面故於東面不移以其亦主人位故也。賓降出

主人送于門外拜稽顙疏釋曰此於雜記五賓當相

焉明五賓皆遂適殯宮皆如啓位拾踊三禮記啓位婦

人入升堂丈夫卽中庭之位疏啓位至之位。○釋

位云婦人卽位于堂南上主人堂下直東序西面啓

殯時云主人位如初又云主人入卽位則此如啓位

人拜送

兄弟小功以下也異門大功亦可以歸

疏

兄弟至以歸釋曰大夫婦人在殯官拾踊既訖兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所至此及哭亦各歸其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記云總小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義為異門則恩輕故可歸也

揖衆主人乃就次

次倚廬也

疏曰云衆主人出門

者則主人拜送兄弟因依門外云闔門者衆神南鄉也釋云次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁下倚木為廬齊衰居室大力張幃喪服傳云既虞杜棺前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠疏釋曰自啓殯以來

三虞

虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不

之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍

一日離

疏虞喪至日離釋曰云虞喪祭名日中而虞不忍一日離皆檀弓文案彼云葬日

虞弗忍一日離也又云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞也云虞安也者主人孝子葬之時送形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安之云骨肉歸於土精氣無所不之者案檀弓云延陵季子葬其長子於贏博之間既窆左袒右還其封云骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也是其骨肉歸于土精氣無所不之之事言此者欲見迎魂而反以虞祭安之是以鄭云孝子為其彷徨三祭以安之云朝葬日中而虞即檀弓所云葬日虞弗忍一名離又下士虞記亦云日中而行事是也卒哭

卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已

疏三虞卒哭至而已○釋曰云卒哭

用柔日後虞改用剛日又隔柔日卒哭用剛日故云卒哭三虞之後祭名也云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也者始死主人哭不絕聲小斂之後以親代哭亦不絕聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此為卒哭祭惟朝夕哭而已言其哀殺也然則喪有三無時哭者始死至殯哭不絕聲一無時既殯廬中思憶則哭二無時卒哭祭後唯有朝夕哭為有時至練祭之後又止朝夕哭惟有至室之中或十日或五日一哭通前為三無時之哭也是以檀弓云哭無時使必知其反也是據練後哭也無時**明日以其班祔**班次也祔卒哭之明日祭名也祔猶屬也祭昭穆之次而屬之

疏班次至屬之○

謂昭穆之次第二云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日以其班祔故云卒哭之明日祭名云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者以其孫祔於祖孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而就祖而祭之也

記疏釋曰凡記者皆是經不具**士處適寢寢東首于**

北墉下○首手又反墉音庸○將有疾乃寢於適室今文處為

居于為於**疏**將有至為於○釋曰云將有疾乃寢於適室者以士喪篇首云士死於適室

此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢將有疾乃寢卧于適室故變室為寢也云東首者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北牖下必在北墉下亦取十一月一陽生於北生氣之始也士喪禮論其死事故不云疾此記人記有疾疾其不備凡人死皆因疾故記其疾之所在也

者齊

○齊側皆反
本又作齊

註

正情性也。適寢者不齊不居其

室

疏

註正情至其室。○釋曰云有疾者既有疾當齊

鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居

適寢

也

養者皆齊

○養于亮反

註

憂也

疏

註憂也。○釋曰案

冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至罵不飲酒

食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也

去樂

○去起

疏

註去樂。○釋曰君子無大故琴

瑟不在干樂故去之案喪大記云疾病內外皆婦君大

夫徹縣士去琴瑟註云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣

大夫判縣士特縣去琴瑟者不命

疾病內外皆婦

素倒註

為有賓客來問也疾甚曰病

疏

註為有至曰

疾甚曰病者則內外皆婦為賓客來問疾自潔清也

徹褻衣加新衣

註也

死者而言則生者亦去故衣服新衣矣徹褻衣謂故

玄端已有垢汗故來人穢惡是以徹去之加新衣者

謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣鄭註云

徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明

其終於正也互者褻衣是玄端新衣是朝服言新則

褻衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣名舉一邊而

言明皆有兼也必知褻衣是玄端新衣是朝服者案

司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服

玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄

冠即朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終

於正御者四人皆坐持體註為不能自轉側御者今

時待從之人疏為不至之人。○釋曰案喪大記云

然四體各一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈伸據手足二文相兼乃具云御者今時侍從之人者士雖無臣亦有侍御僕從之人終於其手也男女改服為賓客來問病亦朝服主人深衣屬續以俟絕氣屬音曠

為其氣微難節也續新絮
疏為其至新絮○釋曰喪大記云續今之

新縣易動搖置口鼻之上以為候亦二註相兼乃具云續新絮即新縣禹貢豫州貢織續明續新縣也

男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手備

疏備○釋曰案喪大記註云君子重終為其相襲若然疾時使御者持體并死于其手若婦

人則內御者持體還死於其手故喪大記云其母之喪則內御者抗衾而浴僖公三十三年公薨于小

寢左氏傳曰即安也註云小寢夫人寢也禮男子不

絕于婦人之手今僖公薨于小寢議其近女室是男

子不絕于婦人乃行禱于五祀疏盡孝子之情五祀

傳言之士二祀曰門曰行疏云盡孝子之情者死期

已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望

祐助病者使之不死也云五祀傳言之士二祀曰門

日行者祭法文今禱五祀是廣博言之望助之者眾

其言五祀則與諸侯五祀同則祭法云諸侯五祀是

也乃卒疏卒終也○釋曰自此盡遷尸

曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿今士不言不祿

而云卒者義取君子曰終小人曰死故鄭云卒終也

六言之使與主人啼兄弟哭疏哀有甚有否於是始

去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

疏也檀弓云高柴泣血三年註云言泣無聲如血出

則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下直哭無啼是其否也知於是始去冠而笄纓服深衣者禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽註云雞斯當為笄纓上衽深衣之裳前是其親始死雞纓服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也

亮上簟設枕

○第側几反衽而甚反又而鳩反

註

病卒之間廢牀至

是設之事相變衽卧席古文第為茨

疏

○病卒至為

直云士死于適室幰用斂衾不云此等之事故記人言之也云病卒之間廢牀至是設之者喪大記云疾病寢東首於北墉下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇乃設牀於南墉下有枕席是病卒之間廢牀於是設之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀是生死事相變也云衽卧席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉卧問趾因於陰遷也徙於牖

也於是幰用斂衾

疏

○徙於至斂衾○釋曰云徙於牖下者即上文牀第當牖

者也於是幰用斂衾者釋士

復者朝服左執領右執

要招而左

○朝直遙反

註

衣朝服服未可以變○衣

反

疏

○釋曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之必用左者招鬼所以求

生左陽陽主生故用左也復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服也云衣朝服服未可以變者謂始死未可以變之服凶服以其復所以求生故也喪大記小臣復復者朝服彼言小臣據君則上下尊卑復者皆朝

楔貌如輓

上兩末

○輓於革反

事便也今文輓作

厄

疏

○釋曰云如輓者輓謂如馬鞅

鄭云事便也此角柶

綴足用燕几

校在南御者坐持

乏

校劉胡砲反

註

校脛也尸南首几脛在南以拘

足則不得辟淚矣古文校為枝

○辟必

疏校脛至

曰云几脛在南以拘足則不得辟戾矣者古者几兩頭各施兩足今則夾以豎用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几欹側故使生存侍御即牀而者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也

奠當隅用吉器若醴若酒無巾枳

○隅古口反

隅

肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒○卒七

疏

隅肩至新酒○釋曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東室尸肩頭也此即檀弓云始死

之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變罷豆之等為變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其一不得並有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱

有容有醴則用之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設醴酒是也

君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

丁丈赴走告也今文赴作訃疏赴走至作訃○

則曰君之臣某之某死者上某是書名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名

行直云母與妻也云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取

以言語相通室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦亦一塗也

在焉亦坐

別尊卑也○別彼疏曰云兄弟有命夫

命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦案大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姑姊

皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外
立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立
若無命夫命婦尸在室有君命眾主人不出註不二

主疏不二主釋曰經直云主人唯君命出不言
眾主人故記人辨之云眾主人不出在尸東耳

云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主為非禮
不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相對此

孤不對廟主孤亦是疏者委衣于牀不坐註牀高由

喪主故以主言之也疏牀高由便釋曰云牀高由便者曲禮云授
便疏立不跪授坐不立此委衣於牀者不坐委之以

牀高亦如授立不坐其疏于室戶西北面致命註始

之義故云由便也疏始死時也釋曰云始死時者謂未小
死時也疏之前尸在室中戶西故北面致命若小

斂之後奉尸俛於堂夏祝淅米差盛之釋曰淅米差盛之
前中庭北面致命

初作反劉藏註差擇之疏差擇之釋曰經直云
何反盛音成註差擇之疏差擇之釋曰經直云

言夏與盛之御者四人抗衾而浴疏抗衾而浴釋曰抗衾而浴
故託人言之

善註抗衾為其裸程蘇之也疏袒也釋曰袒也疏袒也釋曰袒也

便疏音祿其母之喪則內御者浴疏無筭釋曰無筭疏無筭釋曰無筭

內御女御也無筭猶丈夫之不冠也疏內御女御也釋曰內御女御也

內御女御也者以婦人稱內故以女御為內御婦人
不死男子之手故知內御女御也周禮九嬪註云云

子八十一御妻亦曰女御與此別也云無筭猶丈夫
之不冠也者喪小記云男子冠而婦人笄士喪禮

男子免不冠此婦人不笄與男設明衣婦人則設中
子不冠同故云猶丈夫不冠也

帶註中帶若今之禪褌疏中帶若今之禪褌釋曰經直云
帶註中帶若今之禪褌疏中帶若今之禪褌釋曰經直云

設明衣不辨男子與婦人故此記人云設明衣者男
子其婦人則設中帶鄭云中帶若今禪穆者鄭舉其
驗而言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相
類有不同之處故別雖名中帶亦號明衣取其主潔
也
卒洗貝反于筭實負柱右顙左顙
○筭音煩柱丁反

象齒堅
○象齒堅○釋曰經直云實貝於尸左

左顙謂牙兩畔最長
者象生時齒堅也
夏祝徹餘飯
○徹去鬻○釋曰

言夏祝徹故
○瑱塞耳○瑱作
瑱塞耳
○瑱作

人縣十耳旁故記人言之也
掘坎南順廣尺輪二尺
○掘其勿反○南順統於堂輪從也

深三尺南其壤
○又其目反

今文掘為圻
○疏釋曰經直云甸人掘坎于階墜用塊

墜墀也古文徑為爲役
○墜者爾雅釋言文孫氏云墜

也土塊
明衣裳用幕布袂屬幅長下膝
○幕布帷幕之

布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽

下體深也
疏
○布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝

者唯據衣而言以其下別云裳故也云幕布帷幕之

布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綴鄭云帷幕皆以布

為之幄帟皆以緇為之以其帷幕所以張之於外恐

不相勝舉故須用布鄭亦取此文用幕布為義也故

此云帷幕之布云升數未聞者以其不云疏布直云

幕布故云未聞也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸

凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削

幅謂緣使相著還以袂二尺一寸去長下膝者謂為

之名一曰圻

疏 築實至曰圻。釋曰：經直云甸人

還使甸人隸人注廁注。反。塞也。隸人罪人也。今之

徒役作者也。淫塞也。為人復往襲之。又亦鬼神不用

○復扶 **疏** 隸人至不用。釋曰：知隸人罪人者案

又反。周禮司隸職云：其奴男子入於罪隸者，則

中庭。宵夜 **疏** 釋曰：土之喪死日而襲經不

燎陳衣 **疏** 記節。陳衣當襲之。明日滅燎之時，故記

凡絞給用布倫如朝服。凡小斂

大斂也。倫比也。今文無給。古文倫為輪。

曰：言凡非一之言，以其惟小斂至大斂有絞。大斂又

有給，故知凡中有大小斂也。言類如朝服者，雜記云

朝服十五。設於東堂下南順齊于地。饌于其上。兩

無醴酒。酒在南。篚在東南。順實角觶四。木枲二。素勺

二豆在甒北。二以並。籩亦如之。○於於庶。庶齊如字。

勺土。○於今之舉也。角觶四。木枲二。素勺二。為父進

醴酒兼饌之也。勺二。醴酒各一也。豆籩二以併，則是

大斂饌也。記於此者，明其他與小斂同。陳古文角觶

為角枲。○疏。於今至角枲。○釋曰：自此盡出室論陳

二為夕進醴酒兼饌之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一解又用一柶酒用一解計醴酒但用二解一柶矣而解有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也云邊豆二以併則是太斂饌者以其小斂一豆一邊大斂乃有二豆二邊故知二謂大斂饌云記於此者明其與小斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節內陳之而在小斂節內陳者以其陳此邊豆之外皆與小斂同故就小斂節內陳之取省文之義也云同陳者謂多少同凡邊豆實陳不謂大斂饌陳之亦在小斂節內也具設皆巾之才加飾也明小斂一豆一邊不巾

疏 釋曰云實具設皆

中之者謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆中之云邊豆偶而為具其則於饌巾之中之加飾也者此鄭氏所大斂之實饌於堂東之時巾之加飾對小斂之實饌於堂東不巾不加飾云明小斂一豆一邊

不巾者以其云邊豆且據大斂奠二豆二邊一處云巾明小斂奠一豆一邊堂東饌時不巾若然小斂奠設于牀東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一邊一豆亦巾之即禮記檀弓云喪不剃奠也與祭肉也與以其饌俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之有牲肉故也

○枋彼何反註時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮錯七故反

疏 謂時朝至逮日○釋曰言此者記人恐饌時已酌於饌故記云俟時而酌也引檀弓者謂時是朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未

沒者欲得父母之神隨陽而來故也小斂辟奠不

出室註辟婢亦反劉芳註未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設于序西南畢事而去之○

于萬反辟疏 謂未忍至去之○釋曰云未忍神遠之斂音避也者釋奠不出室之義始死猶生事之

不忍即為鬼神事之故奠不出室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲奠只為辟斂也云既斂則不出於室設於序西南者又解襲奠不出室若將大斂則辟小斂奠於序西南此將小斂辟奠於室至於既小斂則亦不出於室設于序西南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也云事畢而去之者斂事畢奉尸俛于堂乃去

無踊節

其哀未可節也

疏其哀未可節也○釋曰自死至此為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節即上文踊無筭是也云其哀未可節也亦謂三者三之外無踊節而言也

尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶

音括衆主人齊

衰以下

疏衆主至以下○釋曰小斂于戶內訖主

布帶事故記者言之案喪服直經之外又有絞帶鄭注云經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布

齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下至衆子皆免也

大斂于阼

未忍便離主人位也主人奉尸斂于

棺則西階上賓之

疏未忍至賓之○釋曰經大斂

記云大斂于阼阼是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主人奉尸斂于棺則西階上賓之者喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺賓客之故

階階東北面東上

視斂者以其文承大斂下故

知大夫升既馮尸太夫逆降復位

中庭西面位

疏中庭西面位○釋曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也

中奠執燭者滅燭出

降自阼階由主人之北東

中奠而室事已疏

室事已○釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之北故記人言之云由主人之

北東也云中奠而室事已者既既殯主人說髦○說

中說既殯主人說髦○說

反劉時悅既殯置銘于碑復位時也今文說皆作

反髦音毛稅兒生三月鬚髮為髻男角女羈否則男左女右長

大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此

尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○鬚丁

徒禍疏既殯至未聞○釋曰自此盡乘車論孝子

反衣服飲食乘車等之事云既殯置銘于碑復

位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降

葬大夫之後至者北面視碑卒塗視取銘置于碑主

人復位云復位者從西階下復降階下位也

尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于

內乃斂卒斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻註云

士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯

之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日

說髦者案禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦

是子事父母之飾父母既不生故去之云今文說皆

作稅者此說及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今

古之文皆在註後此在註中者以其釋經義盡者於

註末言之以文更有義者釋今古字訖乃更汎說即

服日絞要經之散垂者○散悉但反疏成服至垂者○

要經大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記人言之云成服日者士禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也

小功總麻初而絞之不待三日也冠六升外紼紼

條屬反屬音燭屬一涉反紼紼謂縫著於武也外

之者外其餘也紼條屬者通屈一條繩為武垂下為

纓屬之冠厭伏也○著直畧反疏紼謂至伏也○釋曰

而言齊衰以下冠衰各有差降云紼謂縫著於武者

古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫

著於武若吉冠則從武上鄉內縫之紼餘在內謂之

內紼若凶冠從武下鄉外縫之謂之外紼故云外之

者外其餘也云紼條屬者通屈一條繩為武垂下為

紼屬之冠者吉冠則紼武別材凶冠則紼武同材以

一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各紼之於

武使鄉下紼結之云屬之冠者先為紼武訖乃後以

冠屬著武故云屬也云厭伏也者以其冠在武下過

鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭

但此冠上下據衰三升衣與裳也疏釋曰經直

斬衰而言也云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通

裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳同三升

也是以吉時朝服十五升至於麻冕屨外納納

鄭亦為三十升布與服一倍而解之屨外納納

儀禮注疏卷三

五

之於父言至孝同之於父故居倚廬
喪服既於父非自然之意也
中門外東方北戶
疏倚木為廬在

居倚廬既奠剪屏既練舍外寢鄭彼註云舍外寢於
中門之外屋下壘塹為之不塗既所謂聖室鄭以子

夏傳以既練居聖室而言外外為中門外則初死居
倚廬倚廬亦知中門外可知也東方者以中門內殯

宮之哭位是在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東
方鄉殯是以主人及兄弟卿大夫外位皆西面云北

戶者以倚東壁為廬一頭至北明北戶鄉
陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開戶也寢苦枕塊

○苦失占反疏苦編藁塊塹也
枕之鳩反疏○釋曰孝子寢卧

之時寢於苦以塊枕頭必寢苦者哀親之在草枕塊
者哀親之在土云苦編藁者案爾雅白蓋謂之若郭

云白茅苦也與此不同者彼取潔白之義此不取潔
自故鄭因時人用藁為苦而言編藁云塊福也者亦

爾雅不設經帶哀戚不在於安
說經帶者冠衰自然不說以其經帶在哭晝夜無時

冠衰之上故周公說經舉經帶而言也
哀至則哭非必朝夕疏謂殯後在廬中除朝夕入

哭於廬中思憶則哭無時節故非喪事不言
鄭云哀至則哭非必朝夕也
疏不忘所以為親○釋曰喪服四制云

所以為親疏不言而事行者扶而起言而后事行者
杖而起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪

萬曆二十一年刊

儀禮注疏卷三

五

朝一溢米夕一溢米不食菜果

○歡昌悅反粥之六
反劉音育溢音逸劉

則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬
讀祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也

孝經云言不文亦據大夫士也云云不忘所以為親者

行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也

事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事

行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也

則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬

讀祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也

音註 不在於飽與滋味。粥糜也。二十兩曰溢。為米二

升二十四分升之一。實在木曰果。在地曰蕪。疏註不

曰。疏○釋曰。云不在於飽者。案周禮廩人中歲人食

三鬴。註云六斗四升曰鬴。三鬴為米一斛九斗二升

三十日之食。則日食米六升四合。今日食米一溢二

升有餘。是不在於飽。又案檀弓云。必有草木之滋焉。

以為薑桂之謂也。彼薑桂為滋味。此鄭以菜果為滋

味。則薑桂之外。菜果亦為滋味也。云粥糜也者。案爾

雅。饘糜謂粥之稀者。故鄭舉其類。謂性不能食粥者

糜亦一溢米同也。云二十四兩曰溢。為米一升二十

四分升之一者。依算法百二十斤曰石。則是一斛若

然。則十二斤為一斗。取十二斤分之。升得一斤餘二

斤。斤為十六兩。二斤為三十二兩。取三十二兩。升

得三兩。添前一斤十六兩。為十九兩。餘二兩。兩為十

四銖。二兩為四十八銖。取四十八銖。十升得四銖。餘

八銖。銖為十。十升得八銖。則是一升得十銖。九兩

破為十九兩。四銖入。系分十兩。兩為二十四銖。則為

二百四十銖。又分九兩。兩為二十四銖。則為二百二

十六銖。并四銖入。系添前得四百六十銖。八系總分

為二十四分。且取二百四十銖。分得十銖。餘二百二

十銖。八系在。又取二百一十六銖。二十四分。分得九

銖。添前分得十九銖。餘有四銖。八系四銖。銖為十。系

總為四十。系通八系。二十四分。得二系。是一升為二

十四分。分得十九銖。二系將十九銖。添前四銖。為二

十三銖。將二系添前八系。則為十系。為一銖。以此一

銖。添前二十三銖。則為二十四銖。為一兩。以一兩添

十九兩。總二十兩。曰溢。云實在木曰果。在地曰蕪。者

案周禮九職云。二曰園圃。毓草木。鄭云。樹果。蕪曰圃

案。食貨志。臣瓚以為在地曰蕪。在樹曰果。張晏又云

有核曰果。無核曰蕪。則此云在木曰果。在地曰蕪。用

臣瓚之義。在木曰果。棗栗之屬。在地曰蕪。瓜瓠之屬

主人乘惡車。註拜君命。拜眾賓。及有故行所乘也。雜

記曰：端衰喪，車皆無等。然則此惡車，王喪之木車也。

古文惡作亞。

疏 拜君至作亞。釋曰：云拜君命拜，賓及有故行所乘也者，以其主人

在喪恒居廬哭泣，非有此事，則不行知義。然也引雜記者，證喪事上下同無別義，以其貴賤雖異於親一也。故孝經五孝不同，及其喪親，雖有一章而已。亦斯義也。云然則此惡車，王喪之木車者，案巾車云：王之喪車五乘，發首云：木車蒲蔽，是王始喪所乘。白狗，辟木車無飾，與此惡車同。故引之見尊卑同也。白狗，辟○辟亡狄。未成豪狗，辟覆答也。以狗皮爲之，取其反覆答也。

牖也。白於喪飾宜。古文箒爲冪。○答力丁反。劉音領。本或作幹。牖乃管反。

疏 未成至未冪。○釋曰：案玉藻云：士齊車鹿辟，此喪車無飾，故用白狗。箒以覆答云：未成豪狗者，爾雅釋畜：蒲蔽。蔽落。○蔽落。○釋曰：落謂車兩邊

文也。蒲蔽。○蔽落。○釋曰：落謂車兩邊文也。蒲蔽。○蔽落。○釋曰：落謂車兩邊

也。御以蒲蔽。○蔽則留反。○不在於驅馳。蒲蔽，取也。蒲莖也。古文敢作駟。○釋曰：御謂御車者，士乘惡車之時，御車用蒲

敢以策馬。喪中示不在於驅馳。云蒲蔽，牡蒲莖者，案宣十二年：楚熊負羈囚知瑩，知莊子以其族反之。厨武子御，每射抽矢，敢納諸厨。武子之房杜註云：敢好箭，又云厨子怒曰：非子之求，而蒲之愛。註云：蒲楊柳可以爲箭，以此而言蒲，非太服。○答間兵服以大皮，直得策馬亦爲矢幹也。

爲之取堅也。亦白。○兵服者用兵器，建之於車上。答間喪家乘車，亦有兵器，自衛以白犬皮爲服，故云以

犬皮爲之。取其堅故也。箒亦白者，箒用白犬皮明此亦用白。木館。○館。○取少聲。今文館爲館。○疏。○取少

○釋曰：其卓館常用金。約綏約。○約。○繩綏所以引喪用木，是取少聲也。

升車疏約繩至升車○釋曰知約是繩者案哀十

一年左傳云人尋約吳髮短杜註云約繩也

故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索木鐻○鐻

為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也反亦取少聲古文鐻為苞

為之今用木故馬不齊髦○齊如字疏曰平常用馬鐻以金

知亦取少聲也反子淺反齊翦也今文

髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘

素車縹車駢車漆車與縹音早駢步疏齊翦至

曰此註解文不於末者亦以釋不齊髦訖別記釋車

義故也云齊衰以下其乘素車縹車駢車漆車與案

巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘

縹車既練所乘駢車大祥所乘漆車既禫所乘素車

士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒

哭同大功乘縹車與既練同小功乘駢車與大祥同

麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後衰殺故齊

衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋

常乘棧車不革輓而漆之今既禫亦與主婦之車亦

王以下同乘漆車者禮窮則同故也疏

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

如之疏布祔祔者車裳帛於蓋弓垂之

萬曆二十二年刊

義禮集說卷三

三

皆如乘車註

如所乘惡車

疏如所乘惡車○釋曰云其他者唯白狗攝服

為異其他為惡車白狗辟以下齊髦以上皆同主人惡車也

朔月童子執帚卻之

左手奉之註

童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用

手卻之示未用

疏童子至未用○釋曰此盡下室論饋奠掃潔之事案曲禮埽地者

箕箒俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸窆故不用箕也云童子隸子弟者案桓二年左傳云士有

隸子弟服註云士卑自其子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也知有內豎及寺人者士雖無巨

亦有內外之言寺人奄者以通宮中之命也云示未用者用之則用右手也

從徹者而入

註童子不專禮事

疏童子不專禮事○釋曰案論語憲問云童子將命先生並行

王澡無事則立主人之南北面

比奠舉席埽室

聚諸窆布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭

者而東

○比必二反註同窆一弔反又音育見爾雅鬣音獵又以接反

註比猶先也

室東南隅謂之窆○先悉疏比猶至之窆○釋曰

及此經則從執燭者出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後

故出入所從不同也云室中東南隅謂之窆者爾雅釋宮文

燕養饋羞湯沐之饌

如他日註

燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢內則曰三日具沐五

日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設

之如生存也進徹之時如其頃○供九用反先悉禮

反本作萍七對反

疏 註燕養至其頃○釋曰云燕養者謂在燕寢之中
 平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也如
 他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也
 者鄭註鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時
 食今註云朝夕不言日中者或鄭畧言亦有日中也
 或以死後畧去日中直有朝夕食也知羞四時之珍
 異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時
 珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯
 沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在
 燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在
 室設之也以其燕養在燕寢中設之可知云進徹之
 時如其頃者一如其平生子進食於父母故雖死象
 生時若一 **朔月若薦新則不饋于下室** 註
 時之頃也 以其殷奠
 有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事○朝直
 逢反 正

註以其至朔事○釋曰云以其殷奠有黍稷也者六
 小飲奠朝事○奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭

註云於是如有黍稷唯布下室若生有黍稷今此
 奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大
 夫以上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知
 云下室如今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法
 內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政
 燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭註云謂大
 夫士也則聽私 **筮宅家人物土** 註
 朝亦在正寢也 物猶相也相其地
 可葬者乃營之○相悉 疏 註物猶至營之○釋曰自
 亮反 此盡不哭論筮宅卜日之

事正經筮宅之事不物土故記人言之云相其地可
 葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘坎今
 直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云 **卜吉**
 筮宅家人物土是使家人物土乃筮者也

告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

註 **事畢** 疏 註事畢○釋曰正經直云闔東扉主人哭
 正不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之

云卜曰吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭

外內不哭

音欣

將有事為其謹囂既啓命哭古文

啓為開

疏將有至為開○釋曰自上皆記士喪上

言婦人不哭不云男子故記以明夷牀軼軸饌于西

階東

訂明階間者位近西也夷牀饌於祖廟軼軸饌

於殯宮其二廟者於禰亦饌軼軸焉古文軼或作拱

疏明階至作拱○釋曰其夷牀在祖廟軼軸在殯

宮以其西階東是同故併言之鄭註云明階間者

位近西也者以正經直云階間恐正當兩階之間故

記人明之是以鄭云明階間者位近西以其極當殯

其位之處故夷牀在西還當牀軼軸以候載柩故近

其先朝禰故至禰廟一移柩升堂明旦乃移於軼

上載以朝祖廟朝祖廟時下柩訖明日用屋車軼

不復更用不饌之故云二其二廟則饌于禰廟如小

廟者於禰亦饌軼軸焉

祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士

斂奠乃啓註祖尊至共廟○釋曰自此盡主人踊如初

二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟

饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一

鼎東上兩饌醴酒一豆一籩之等也云祖尊禰卑也

者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多

少不同之意也云士事祖禰者總上士及中下之士

而言云上士異廟據此經而言下士共廟據經而言

中士亦共廟而唯言下士者畧之其實中士亦共廟

故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中下之士

是朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階

也朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階

正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升

柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于

柩西升降自西階主人要節而踊註重不入者主於

朝祖而行若過之矣門西東面待之便也疏至便也

○釋曰此是上士二廟先朝禰之事雖言正柩于兩楹間奠位在戶牖之間則此於兩楹間稍近西乃得

當奠位亦如輅軸饌于階間而近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主

人從升主人尸下乃即阼階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節

而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待之便也者以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉

朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東西面及柩入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面

在下註照正柩者先亮柩者後後柩者適祖時燭亦

然互記於此○先亮柩上如字下西見反疏照正

○釋曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先亮柩

者後後柩者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不

見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在

道及至廟燭升與不升之事也主人降即位徹乃奠升自西階主人

踊如初註如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從

此行疏如其至此行○釋曰云如其降拜賓至於要節而踊者案上經云朝祖時既正柩設從

奠訖主人降拜賓至於要節而踊故此記所云如之也云不薦車不從此行者案上祖禰共廟者朝廟日即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禰廟不從此行故不薦也祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之九喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從疏此謂至無此盡不煎論至祖廟陳設既贈之事云此謂朝禰明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此朝祖與朝禰別可知故鄭云舉奠適祖之序也

云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後者此禰與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從此經亦祝及執事舉奠明此亦執醴先酒脯醢俎從之此經所云巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者上正經朝祖時正柩于兩楹間訖席升設於柩西奠設如初巾之以經直云巾之無祝受巾知受巾巾之者以上篇設小斂奠訖祝受巾巾之此與小斂奠同明設奠訖祝受巾巾之可知云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同者主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以其此二篇薦者啓日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日數明日小斂又明日大斂而殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髻自啓至葬主人主婦亦同於未殯也云序從主人以下者案上註云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆爲位是也薦乘車鹿淺辟干竿革鞮載旻載皮弁服纓轡貝勒縣于衡繩

反後皆同。雖息列反。旌註士乘棧車。鹿淺鹿夏手也。

之然反。縣音玄。下註同。臂覆笄。玉藻同。士齊車。鹿辟豹植干盾也。竿矢箠也。

鞞韁也。旌旌旗之屬。通帛為旌。孤卿之所建。亦攝焉。

皮弁服者。視朝之服。貝勒貝飾勒。有干無兵。有箠無

弓。矢明不用。古文。鞞為殺。旌為膳。○夏毛。戶嫁反。齊

居良反。劉本。疏士乘至為膳。○釋曰。此拜下車三

作。續音獲。疏乘謂葬之。鬼車云。士乘棧車者。巾車

之文。云鹿淺。辟謂車前式。豎者笄子。以鹿夏皮淺毛

者。為辟以覆式。是以詩韓奕云。鞞鞞淺幘。傳云。鞞革

也。鞞式中也。淺虎皮淺毛也。幘覆式也。引玉藻者。彼

註云。旌謂緣也。士之齊車與朝車同。引之欲證此鹿

臂亦以豹皮為緣。飾云旌旌旗之屬云云者。案同常

云。孤卿建旌。大夫士建初。此士所用旌。故云亦攝焉。

云。弁服者。視朝之服者。案玉藻云。諸侯皮弁以朝。亦

服於大廟。鄉黨孔子云。素衣素裳。亦是視朝之服。若

巨同服。是以此士亦載皮弁。視朝之服也。云貝勒貝

飾勒者。貝水物。故以貝飾勒。云有干無兵。有箠無弓

矢。明不用者。以其干與戈戟兵器及箠與弓矢皆相

須。乃用。今有干無兵。有箠無弓。矢明死者。不用故闕

之。**道車載朝服**註道車朝夕及燕出入之車。朝服口

視朝之服也。玄衣素裳。疏道車朝夕及燕出入之車。

者。但士乘棧車。更無別車。而上云乘車。下云橐車。此

車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視
朝之服者案鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭註云
諸侯視朝之服是君臣同服故王藻云諸侯朝服以
日視朝士之道車而用朝君之服不用私執玄端服
者乘車既載孤卿之旌故道車亦載朝君之服攝盛
也云玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素
鞞註云不云衣衣象冠色則不云裳
裳象鞞色可知故云玄衣素裳也
古老友劉公到
反策素禾反
笄備雨服今文彙為潦凡道車彙車之纓轡及勒亦

縣于衡也○散悉

但反

疏

彙猶至衡也○釋曰云彙猶
散也者案上乘車道車皆據人

之乘用為名不取車上生稱則此散車亦據人乘為
號知散車以田以鄙之車者案司常云旂車載旌註
云旂車木路也王以田以鄙謂王行小田獵巡行縣
鄙此散車與彼旂車同是旂散所乘故與旂車同解

若然上亦與王同有以田以鄙者亦謂從王以田以
鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云策笠備雨
服者案無羊詩云爾牧來思何策何笠彼註云策所
以備雨笠所以備暑而此并云備雨者非直策以御
雨笠亦以備雨故都人士詩註云笠所以御雨喪事
不避暑是以并云備雨之服云今文彙為潦者案周
禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼註
此文則為潦車者義亦通矣凡道車彙車之纓轡及
勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三
者但記人舉上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡即
此三者亦縣
於衡可知

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒

束前而降奠席于樞西

註

將於樞西當前東設之

疏

註將於至設之○釋曰經載樞時不云去奠設席之
事故記人明之云將於樞西當前東設之者經雖先
云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於
樞西當前東設之正經云降奠當前東是也

巾奠

乃牆

註

牆飾柩也

疏

正經直云

奠故記人辨之中奠訖商祝乃飾棺牆

疏

剝者木無皮者直削之有皮者

剝

抗木刊

註

剝

剝乃削之

茵著用茶實綏澤焉

疏

茶大

註

茶茅秀也

綏廉薑也

澤澤蘭也

皆取其香且御濕

疏

御魚呂反

劉本作衙音

御

御

疏

茶茅至御濕

釋曰茵內非直用茅秀兼實

之物故與茶

皆所以御濕

用便易也

疏

便易

皆所以御濕

葦苞長三尺一編

註

用便易也

疏

便易

管筍三其實皆淪

也

也

釋曰言便易也者葦草即長

管筍三其實皆淪

截取三尺一道編之用便易故也

管筍三其實皆淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

淪

後之左右則一。旁四人兩旁則八。人上經鄭註云：備傾虧也。凡贈幣無常。經云：公賵用玄纁束帛。是

贈有常矣。上又云：賓贈奠幣如初。直云奠幣如初，不云物色與多少，故記人明之。以其賓客非一，故云凡。贈幣無常，鄭註云：賓之贈也。云玩好曰贈，在所有者，詩云：知子之來之，雜佩以贈之。是贈在所有者也。凡

糗不煎。以膏煎之，則褻非敬。疏：經云：公賵用玄纁束帛。是直空糗而已，不用脂膏煎和之，是以鄭云：以膏煎之。則褻非敬，故云不煎。此篇唯葬奠有糗，唯君命止柩。而此云：凡者，記人通記大夫以上也。

于垣其餘則否。垣，古。不敢留神也。垣，道也。曾子問曰：葬既引至於垣，疏：不敢至於垣。釋曰：正經云：柩至，即門君使宰夫贈。此云：柩至，即門君使宰夫贈。此云：柩至，即門君使宰夫贈。此云：柩至，即門君使宰夫贈。

車至道左，北面立，東上。疏：道左，至在東。釋曰：正經直云：陳器于道東西。此上統于壙，以其入壙故也。不云三等之車，面位之事，故記人明之。以其不入壙，故東上不統于壙也。云：道左，墓道東者，據墓南面為正，故知道左是墓道東也。當是陳器之南，云：先至者在東者，以乘車道車、橐車三者次第為先後，先至為乘車也。必知此車是乘車之等者，以其下有柩。柩至于壙，斂服載之。收斂車故知此是三等者也。柩車至壙，祝說載除飾，乃斂乘車道車、橐車之斂。柩車至壙，祝說載除飾，乃斂乘車道車、橐車之斂。柩車至壙，祝說載除飾，乃斂乘車道車、橐車之斂。

之服載之，不空之以歸，送形而往，迎精而反，亦禮之宜。說土活反。疏：柩車至之宜。釋曰：正經直云：柩至于壙，屬引乃空。不云柩車斂。劉詩悅反。

萬曆二十一年刊。儀禮集說卷三。柩至于壙，屬引乃空。不云柩車斂。劉詩悅反。

服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾乃斂乘道豪車服載之不空之以歸者此解說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服豪車簑笠三者之服載之於柩車示不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則送之主人隨柩路是也精反則迎之主人隨精而反是亦禮之宜然也故云禮之宜也

不驅

註

孝子往如慕反如疑為親之在彼

疏

註

孝子在彼

○釋曰此文解上斂服載之下棺訖實土三孝子從蜃車而歸不驅馳而疾者疑父母之神不歸云孝子往而慕反如疑者亦禮記問喪文云孝子往如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親不知精魂歸否故疑之云為親之在彼者謂疑精魂在彼不歸言此者解經不驅之事

君視斂若

不待奠加蓋而

出

不視斂則

加蓋而

至卒事

註

為有

他故及辟忌也

疏

註

為有至忌也

○釋曰

在於士既

殯而往有恩則與大斂既布衣君

至奠訖乃出不辨不得終視斂之事故記人明之是以經二事皆見於禮而言云君視斂若不待奠加蓋而出者一為君有急事他故是以不得待奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不用見尸柩是以加蓋乃來云卒

既

正柩

賓出

遂匠

納車于階間

事者待大斂訖乃出

註

遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩空

職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團

或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輦

狀如牀中央有轅前後出設前後輅輦上有四周下

則前後有軸以輅為輪許叔重說有輅曰輪無輅曰

輅○屨市軫反之團作輅作搏並音市專反又市轉反劉團及輅市專反搏大官反
曰輅○釋曰正經不云納輅車時節故記人明之既朝正輅於兩楹之間當此之時遂匠納輅車於階間云遂人匠人也者以其周禮有遂人匠人天子之官士雖無臣亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒役匠人主載輅窆職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役註云致役致於司徒給墓上事陳役者主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師職云既葬執翻以與匠師御匱而治役謂監督其事又此遂人與匠人同納車于階間即匠人主載窆與遂人職相左右也云車載輅車者以其此云納車于階間正謂載輅若乘車道車之等則當東榮不在階間故知此是輅車也云周禮謂之屨車者案遂師職云大喪使師其屬以幄帟先及屨車之役註云屨車輅路也輅車載柳四輪迫地而行有似於屨因取名焉是也云雜記謂之團或作輅或作輅聲讀皆相附耳未聞孰正

輅則既祖祝乃饌疏言饌至乃饌○釋曰正經直耳但未知孰正也云其車之輅狀如牀中央有輅前後出者觀鄭此註其輅與輅車同亦一輅為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云輅上有四周者此亦與輅車同云下則前後有輅以輅為輪者此則與輅異以其輅無輪直有轉麟此有輅輪引許叔重說者案許氏說祝饌祖奠于主文云有輪無輅曰輅證此輅無輅也祝饌祖奠于主人之南當前輅北上市之註言饌於主人之南當前

輅則既祖祝乃饌疏言饌至乃饌○釋曰正經直耳但未知孰正也云其車之輅狀如牀中央有輅前後出者觀鄭此註其輅與輅車同亦一輅為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云輅上有四周者此亦與輅車同云下則前後有輅以輅為輪者此則與輅異以其輅無輪直有轉麟此有輅輪引許叔重說者案許氏說祝饌祖奠于主文云有輪無輅曰輅證此輅無輅也祝饌祖奠于主人之南當前輅北上市之註言饌於主人之南當前

也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃

凡爲矢五分筈長而羽其一○射食亦反疏註猴猶

筈古老反疏註猴猶

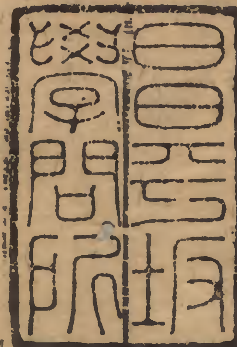
○釋曰言候物而射之者案司弓矢鄭註云可以伺
候射敵之近者及禽獸鄭君兩註語異義同云骨鏃
短衛亦示不用也者案上文沽功鄭云示不用故此
亦云云生時猴矢今鏃者此亦爾雅釋器文案彼云
金鏃翦羽謂之猴是也此言短羽卽翦羽也云凡爲
矢五分筈長而羽其一者案周禮矢人上陳五矢下
乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼
註云矢筈長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指
體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽
所以防衛其天不使不誤故名羽爲衛
志矢丁乘
軒輶中亦短衛也輶音周字林云重也志猶擬也
射之矢書云若射之有志輶輶也無鏃短衛亦示不

用生時志矢骨鏃元爲矢前重後輕也○鏃

音至疏註

輕也○釋曰云志猶擬也者凡射志意有所往擬故
云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭註云恒矢
之屬軒輶中所謂志以此言之則此恒矢也在八矢
之下知是習射矢者以其矢中特輕於習射宜也案
六弓唐弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚
書盤庚者證志爲佳擬之事輶輶者鄭讀輶從輶以
其車傍周非是軒輶之輶故讀從執下至云無鏃短
衛亦示不用者知此矢無鏃者上經猴矢言骨鏃此
經不云鏃故知無鏃示不用也若然猴矢生時用金
鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時
志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂
之志此志矢是也云凡爲矢前重後輕也者案司弓
矢鄭註云凡恒矢之制恒矢之屬五分二在前三在
後殺矢之屬三分一在前二在後增矢之屬七分三
在前四在後恒矢之屬軒輶中若然前重後輕者據
殺矢恒矢恒矢潔矢增矢弗矢而言引之者證此志

是恒矢庫矢無前重後輕之義案周禮有八矢唯用
此二矢者以其八矢之內櫛矢居前最重恒矢居後
最輕既不盡用故
取其首尾者也

儀禮註疏卷第十三

2
10
5

